

دیباچہ اشتراکی نظام
کا
اسلامی معاشی نظام سے زرنہ

ان افاد سے

شیخ الاسلام حضرت علامہ شبلی نعمانی

○
مکتبۃ الحسن

۹/۲۹ لال چوک عبد الکریم روڈ قلعہ گوجرانگہ - لاہور

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سرمایه دارانه و اشتراکی نظام
کا

اسلامی معاشی نظام موازنه

از افتادات

شیخ الاسلام التفسیر متفق العصر حضرت علامہ شمس الحق اعظمی دہلی صاحب کاتھم

۹۲۹ لال چوک عبدالکریم روڈ
مکتبہ الحسن
قلعہ گوجرانگہ لاہور

بسم اللہ الرحمن الرحیم

طبع سوم

نام کتاب — سرمایہ دارانہ و اشتراکی نظام کا اسلامی معاشی نظام سے موازنہ

مؤلفہ — شیخ الاسلام حضرت علامہ شمس الحق افغانی

منتظم اعلیٰ — ڈاکٹر عبدالرشید مخدومی

ناشر — مکتبہ الحسن ۹/۲۹ لال چوک عبدالکریم روڈ قلعہ گوجرانگہ لاہور

مطبع — نامی پریس لاہور

صفحات — ۲۰۴ صفحات

تعداد — ایک ہزار

قیمت — پندرہ روپے

فہرست مضامین

سرمایہ دارانہ اور اشتراکی نظام کا اسلامی معاشی نظام سے موازنہ

صفحہ	عنوان				
۱	علاقہ				
۲	طبع سوم				
۲	فہرست مضامین				
۹	پیش لفظ				
	(از مولانا علی اصغر صاحب سی)				
صفحہ	بزرگوار	عنوان	حصہ اول سرمایہ دارانہ نظام از صفحہ ۱۶ تا ۲۱	عنوان	
۲۲	۱	سرمایہ دارانہ نظام	۱۶	۹	سرمایہ دارانہ جذبہ اور سود
۲۳	۲	مکولات	۱۸	۱۰	سرمایہ دارانہ نظام کی دینی تباہی
"	۳	مشروبات	"	۱۱	زوال محبت الیہ
۲۴	۴	طبوسات وغیرہ	"	۱۲	زوال محبت انسانیہ
۲۵	۵	مسکن اور غیر فطری ذرائع معاش	۱۹	۱۳	سرمایہ دارانہ نظام کی اخلاقی تباہیاں
۲۶	۶	قمار بازی اور سگریٹ نوشی	۲۰	۱۴	ایشیہ
"	۷	مک گیری اور استعمار	"	۱۵	شفقت و رحمت اور سرمایہ داری
۲۷	۸	آلات حربہ کی تیاری میں صرف دولت	۲۱	۱۶	بمباردی اور غیر فوجی

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۱۷	شجاعت و سرمایہ داری	۲۵	سرمایہ داری کی طرح کیونرم کے بانی
۱۸	سرمایہ دارانہ نظام کی اقتصادی تباہی	۲۶	بھی یہودی ہیں۔
۱۹	پہلا اقتصادی نقصان	۲۶	عیسائی توحید اور پوروس یہودی
۲۰	سرمایہ دارانہ نظام کا دوسرا اقتصادی نقصان	۲۱	حصہ دوم کیونرم
۲۱	تیسرا اقتصادی نقصان	۲۱	از صفحہ ۸۹ تا ۸۹
۲۲	سرمایہ دارانہ نظام کے سیاسی نقصان	۲۲	کیونرم کا تاریخی پس منظر
۲۳	پہلا سیاسی نقصان	۲۳	رومی سلطنت
۲۴	سرمایہ داری کا دوسرا سیاسی نقصان	۲۴	صنعتی انقلاب
۲۵	سرمایہ داری کا تیسرا سیاسی نقصان	۲۵	کارل مارکس
۲۶	سرمایہ داری کا چوتھا سیاسی نقصان	۲۶	کیونرم کی تباہیاں
۲۷	شراب	۲۷	خونری
۲۸	سگریٹ	۲۸	معاشی تباہی
۲۹	زنا	۲۹	معاشی ترقی میں رکاوٹ
۳۰	لواطت اور غلام	۳۰	کیونرم شرف انسانیت کا توڑ ہے
۳۱	چوری	۳۱	کیونرم فطرت انسانی کے خلاف جنگ
۳۲	سرمایہ دارانہ نظام کا اصلی سرچشمہ	۳۲	اشتراکیت انسانی اخوت کے خلاف
۳۳	یہودی ہیں	۳۳	جنگ ہے۔
۳۴	سرمایہ دار ممالک کے عوام غریب ہیں	۳۴	سوشلزم مذہب اخلاق کے آئینہ ہیں
۳۵	انگنائزیت نے اشتراکیت کو جنم دیا	۳۵	سوشلزم مزدور اور کاشتکار نوازی

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۴۲	کے خلاف جنگ ہے	۵۸	کے آئینہ ہیں
۴۳	اشتراکیت میلان الی اللہ کے خلاف	۵۹	سوشلزم مسافات کے آئینہ ہیں
۴۴	جنگ ہے	۶۰	انسانی حریت اور سوشلزم
۴۵	اشتراکیت کی بنیادی افکار پر تنقید	۶۱	اشتراکیت کی اشاعت کی توجہ
۴۶	پہلا فکر اور اس پر تنقید	۶۲	چھوٹے نتیجہ مذاقت
۴۷	دوسرا فکر اور اس پر تنقید	۶۳	غریبوں پر تشدد
۴۸	تیسرا فکر	۶۴	زہینداروں پر تشدد
۴۹	چوتھا فکر	۶۵	وینچی عتیدہ پر تشدد
۵۰	چوتھے فکر پر تنقید	۶۶	مصر لی یا مشرقی ملک میں او غلام
۵۱	پانچواں فکر ابھی صدائوں اور	۶۷	سوت ہے
۵۲	کے انکار	۶۸	اشتراکی نظام اور انسانی فطرت
۵۳	پانچویں فکر پر تنقید	۶۹	اختصاص فطری کے خلاف جنگ
۵۴	مصدقہ سوم اسلامی اتحاد الی نظام	۷۰	شخصی آزادی کے خلاف جنگ
۵۵	از صفحہ ۱۳ تا ۱۳	۷۱	انسانی معاشرے کی تنظیم حاجت
۵۶	اعتمادیت	۷۲	باہمی پر مبنی ہے۔ اشتراکیت اس
۵۷	امور فطریہ انسان کو اپنی حالت پر قائم	۷۳	کے خلاف جنگ ہے۔
۵۸	دیکھنا اور اشتراکی جہ اعتماد کی تریا	۷۴	اشتراکیت انسانی اخلاق فاضل
۵۹	سرمایہ دارانہ جہ اعتماد کی تردید اور	۷۵	کے خلاف جنگ ہے۔
۶۰		۷۶	اشتراکیت انسان کی فطری تفاوت

نمبر شمار	صفحہ	عنوان	صفحہ
۱	۹۲	امرار و غریبار دونوں کے حقوق کی	۱۰۴
۲	۱۰۰	حفاظت	۱۰۰
۳	۱۰۱	اسلام نے اپنے معاشی نظام میں	۱۰۱
۴	۱۰۲	اکننامی اور اشتراکی معاشی نظاموں	۱۰۲
۵	۱۰۳	کی خامیوں کا ازالہ کیا	۱۰۳
۶	۱۰۴	قرآن کا ترازو لفظی و معنوی	۱۰۴
۷	۱۰۵	خدمت متجزی نہیں	۱۰۵
۸	۱۰۶	مسلم اور حربی، عید اور مولیٰ میں جوڑ	۱۰۶
۹	۱۰۷	رہنہ نہیں بلکہ عدم وجود رہنہ ہے	۱۰۷
۱۰	۱۰۸	اسلام نے اکننامیت اور اشتراکیت	۱۰۸
۱۱	۱۰۹	اور وسائل رزق پر ایک طبقہ کا قبضہ	۱۰۹
۱۲	۱۱۰	نہیں کیا اور اشتراکیت کے خلاف شخصی	۱۱۰
۱۳	۱۱۱	حریت کو برقرار رکھا	۱۱۱
۱۴	۱۱۲	حکمت تفاوت مالی	۱۱۲
۱۵	۱۱۳	واجبت لباس	۱۱۳
۱۶	۱۱۴	مسکن کی حاجت	۱۱۴
۱۷	۱۱۵	جوش عمل کے لیے حریت کی ضرورت	۱۱۵
۱۸	۱۱۶	حرکت دولت	۱۱۶
۱۹	۱۱۷	حرکت حیات معاون باطن و ظاہر	۱۱۷
۲۰	۱۱۸	تقانون عشر	۱۱۸

نمبر شمار	صفحہ	عنوان	صفحہ
۲۰	۱۱۸	اجتماعیت	۱۱۸
۲۱	۱۲۰	انسان کا روحانی پہلو	۱۲۰
۲۲	۱۲۱	انسان کا نفسیاتی پہلو	۱۲۱
۲۳	۱۲۲	انسان کا کائناتی پہلو	۱۲۲
۲۴	۱۲۳	انسان کا انبیائی پہلو	۱۲۳
۲۵	۱۲۴	انسانی تہذیب	۱۲۴
۲۶	۱۲۵	تقسیم دولت	۱۲۵
۲۷	۱۲۶	حکومت چہارم (چند اہم مضامین)	۱۲۶
۲۸	۱۲۷	از ۱۱۳۳ تا ۲۰۲۳	۱۲۷
۲۹	۱۲۸	اشتراکیت اور سرمایہ دارانہ نظام پر	۱۲۸
۳۰	۱۲۹	ایک اصولی سیاسی نظر	۱۲۹
۳۱	۱۳۰	مغربی تہذیب کا اسلامی نمائندہ	۱۳۰
۳۲	۱۳۱	فاشیانہ داخلہ	۱۳۱
۳۳	۱۳۲	اسلام کی ایرانی اور روسی تہذیب سے	۱۳۲
۳۴	۱۳۳	اسلامی تہذیب کی تاریخی تہذیب سے	۱۳۳
۳۵	۱۳۴	مغربی تہذیب کی اسلامی تہذیب سے	۱۳۴
۳۶	۱۳۵	سے	۱۳۵
۳۷	۱۳۶	قدیم و جدید کشمکش کا اصلی حل	۱۳۶
۳۸	۱۳۷	اسلامی وحدت	۱۳۷

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على سيد المرسلين
محمد وعلى آله واصحابه اجمعين۔ اما بعد۔

مال و دولت کو جمع کرنے کی اندھی خواہش نے آج دنیا میں تباہی
اور فساد مچا رکھا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اگر دولت کی مہار مذہب
کے ہاتھ میں نہ ہو تو پھر ایسی دولت عیاشی اور فحاشی کا ایک خطرناک
سیلاب بن جاتی ہے۔ جس میں اخلاق، شرافت، تہذیب سب کچھ
بہرہ جاتا ہے۔ یہی کچھ یورپ میں ہوا، کہ دولت کی فراوانی نے انہیں
بدست، بدمعاش اور مذہب سے متنفر بنا دیا۔ مذہب تو انصاف،
رغم، غریب پروری کی تعلیم دیتا ہے۔ جب کہ بلند بائگ و عموں کے
والا یورپ ان صفات سے عاری ہے۔

اسلام دولت کی محبت کے بجائے انسانوں سے محبت کا سبق
دیتا ہے۔ اسلام دولت کے چند ہاتھوں میں جمع ہونے کے خلاف
ہے۔ اس کی بنیادی تعلیم یہ ہے کہ دولت جمع نہ کرو، بلکہ مستحقوں میں
تقسیم کرتے رہو۔ اسی تقسیم کا نتیجہ تھا کہ حضرت عمر فاروقؓ کے زمانے میں
کچھ علاقہ کے لوگ اتنے آسودہ حال ہو گئے تھے کہ ان میں کوئی بھی صدقاً
مستحق نہ رہا تھا۔

آج بھی اگر دینی تعلیم کے مطابق دولت کو جمع نہ ہونے دیا جائے
بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد **لَوْ خَلِّدُ مِنْ أَغْنِيَاءِ رِہْمُ و**

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۱۴۹	عالم انسان سے متعلق علوم	۲۵	قدنی مسائل کے حل میں انسانی فکر
۱۴۶	ایک اعتراض اور اس کا جواب	۱۸۹	کی حماقت
۱۴۷	سودت اور مغرب	۴۷	مادہ اور الطبیعیات اور نہایت لطیف
۱۴۵	لواطت	۱۹۰	مختلف کتب کے متعلق فکر جدید کی نارسائی
۱۴۶	عقلیت جدیدہ اور مادہ الطبیعیات	۱۹۳	عقل کی رہنمائی کے لیے وحی کی ضرورت
۱۴۸	استخوان زمانی	۲۸	مغربی افکار و تہذیب کا نوآزاد
۱۴۹	دو مبداء عالم	۱۹۵	اسلامی ممالک میں فاحشہ داخلہ
۱۴۸	دب و فتنی انسان	۲۹	ترکی
۱۴۹	روحانیات	۵۰	مصر
۱۴۸	لامرکزیت کا نظریہ ارتقاء اور پچھ	۵۱	شام و عراق
۱۴۹	دلائل سے اس کی تردید	۵۲	ایران
۱۴۹	دلیل اول	۵۳	اندونیشیا
۱۴۹	دلیل دوم	۵۴	تیونس
۱۴۹	دلیل سوم	۵۵	البجائر
۱۴۹	دلیل چہارم	۵۶	علاج
۱۴۹	دلیل پنجم	۵۷	ختم شد
۱۴۹	دلیل ششم	۵۸	
۱۴۹	ڈارون کا نظریہ ارتقاء اور اس کی تردید	۱۸۳	
۱۴۹	نظریہ ڈارون کی تردید	۱۸۴	
۱۴۹	ڈارون کا نظریہ جبرستہ	۱۸۴	

تَوَدُّ عَلَىٰ أَفْقَرٍ إِلَيْهِمْ (مال داروں سے دولت لے کر ان ہی کے فقراء بھائیوں میں تقسیم کر دی جائے) کے مطابق مستحقین میں بانٹنے کا انتظام ہو جائے تو تمام معاشی نا انصافیاں ختم ہو جائیں گی۔

یہ ایک حقیقت ہے کہ اسلام اللہ رب العالمین کا وہ تجویز کردہ نظام ہے جو عالمی امن کا ضامن اور اولادِ آدم کی فلاح کا کفیل ہے۔ اسلام یقیناً امن و سلامتی کا دین ہے۔ فتنہ و فساد جتنا شیطان کو پسند ہے اتنا ہی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ امن و امان خود بخود نہیں پھیلتا، اس کے لئے ضروری ہے کہ معاشرہ کے افراد ایک دوسرے کے حقوق پہنچائیں۔ ایک اچھے معاشرے میں جب حقدار کو اس کا پورا حق دیا جاتا ہے، تو وہاں نہ تجارت تباہ ہوتی ہے اور نہ زراعت۔ بلکہ ایسا معاشرہ عدل و انصاف کی وجہ سے رُو بہ ترقی رہتا ہے۔

مغربی طاقتوں کے سیاسی غلبے کی تاریخ سے اسلامی معاشرہ میں جہاں سیاسی شعبہ میں تبدیلیاں آئیں۔ وہاں مسلمانوں کا تمدن و اخلاق اور خصوصاً معاش کا شعبہ بہت زیادہ متاثر ہوا ہے۔ دشمنانِ اسلام نے زندگی کے ہر شعبے میں تشکیک کے جراثیم داخل کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ سچا پنچہ آج کل اقتصادیات کے ضمن میں سرمایہ داریت اور اشتراکیت کے حاملین نے آسمان سر پر اٹھا رکھا ہے۔ وہ اللہ کی اس مخلوق کو باور کرانے کی فکر میں ہیں۔

کہ اقتصادی ناہمواریاں صرف ہمارے نظاموں سے ہی ختم ہو سکتی ہیں لیکن یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ اسلام میں زندگی کا ایک مکمل نظام موجود ہے جب کہ سرمایہ دارانہ اور اشتراکی نظام افراط و تفریط کے راستے ہیں۔ صراطِ مستقیم صرف وہ ہے جو اسلام نے بتایا ہے۔

ایک زمانہ تھا کہ اسلام پر یونانی فلسفہ چھا گیا تھا۔ دنیا کے عام قانون کے مطابق لیکل فرعون موسیٰ (باطل کا سرکپنے کے لئے ایک موسیٰ ہوا کرتا ہے) پانچویں صدی میں اسلام کے ایک عظیم سپوت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے علوم نبوی سے مسلح ہو کر فلسفہ یونان پر زور وار حملہ کیا اور تہافتہ الفلاسفہ کے عنوان سے وہ معرکہ الآراء کتاب لکھی جس کی کاری ضرب سے فلسفہ یونان کی عمارت و حرمِ اہم سے زمین پر آگئی تھی۔ آج پھر سرمایہ داریت اور اشتراکیت کا فلسفہ دنیا والوں سے ان کا خدا اور ان کے عقائد پھین رہا ہے۔ اس لئے آج پھر ایک غزالی کی ضرورت ہے کیا خوب کہا ہے شاعر مشرق نے۔

یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے
صنم کدہ ہے جہاں لا الہ الا اللہ

پچودہویں صدی ہجری اور بیسویں صدی عیسوی میں امام غزالیؒ کی روحانی اولاد میں شمس العلماء والمسلمین استاذنا المکرم مولانا شمس الحق افغانی دامت برکاتہم رجو غزالیؒ دوراں، محدث کبیر حضرت مولانا سید

انور شاہ کشمیری اور رازی زمان حضرت علامہ مولانا شبیر احمد عثمانی شیخ الاسلام اور حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا محمد اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے جانشین ہیں، نے سرمایہ دارانہ اور اشتراکی نظام کا اسلامی معاشی نظام سے موازنہ کے عنوان سے ایک مضمون سپرد قلم فرمایا ہے جو اس سے قبل دو مرتبہ طبع ہو چکا ہے۔ اب تیسری بار یہ مضمون مکتبۃ الحسن لاہور کو ہمارے ایک فاضل دوست حضرت مولانا احمد عبدالرحمن صدیقی نوشہروی کے ذریعے طباعت کے لئے ملا ہے۔

راقم الحروف اور حضرت مولانا محمد اجلی خاں صاحب اور صاحبزادہ مولانا فضل الرحیم، حاجی حبیب الرحمن صاحب اور ڈاکٹر محمد می صاحب صدیقی صاحب کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے مذکورہ بالا کتاب طباعت کیلئے مکتبۃ الحسن کو عنایت فرمائی، اللہ تعالیٰ موصوف مدوح اور مکتبۃ الحسن لاہور کے ارباب اختیار کی اس دینی خدمت کو قبول فرمائے، آمین۔

استاذنا المحترم مصنف کتاب حضرت علامہ افغانی دامت برکاتہم
کی مختصر سوانح عمری

آپ، رمضان المبارک ۱۳۱۸ھ مطابق سنہ ۱۹۰۰ء کو تربگ زئی تحصیل چارسدہ ضلع پشاور میں مولانا غلام حیدر بن مولانا خان عالم بن مولانا سعد اللہ کے گھر پیدا ہوئے۔ ۱۹۱۳ء میں اسکول کی تعلیم سے فارغ ہوئے اور صوبہ سرحد و افغانستان کے مختلف اکابر علماء سے دینی

کتب پڑھیں۔ پھر اعلیٰ تعلیم کے لئے ۱۳۳۸ھ مطابق سنہ ۱۹۲۰ء میں دارالعلوم دیوبند میں داخلہ لیا۔ سند الفرائض حاصل کرنے کے بعد علم طب کی تکمیل بھی دارالعلوم دیوبند میں کی۔ اور جون ۱۹۲۲ء میں حج کی سعادت نصیب ہوئی۔

تدریسی و تبلیغی خدمات | ایک عرصہ دارالعلوم دیوبند میں تدریسی خدمات انجام دیں اور دارالعلوم دیوبند

کے شاہیر اساتذہ میں آپ کا شمار ہے، ہندوستان میں جب شدھی کی تحریک زوروں پر تھی اس وقت حضرت افغانی دارالعلوم دیوبند کی طرف سے فتنہ ارتداد اور شدھی کی تحریک کی روک تھام کے لئے ان پچاس مبلغین کے قائد تھے۔ جو مادر علمی کی طرف سے راجپوتانہ بھیجے گئے تھے آریوں کے مشہور مناظریں کو عام جلسوں میں عبرت ناک شکست کا منہ دیکھنا پڑا۔ اور حضرت کی محنت سے بے شمار ہندو حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔

علاوہ ازیں ۱۳۴۱ھ منظر العلوم کھڈہ کراچی میں بطور صدر مدرس خدمات انجام دیں۔ اور ۱۳۴۲ھ میں مدرسہ ارشاد العلوم قصبہ علی خان لاڑکانہ سندھ میں بحیثیت صدر مدرس کام کرتے رہے۔ ۱۳۴۶ھ میں مدرسہ قاسم العلوم شیرانوالہ لاہور میں بطور صدر مدرس اور پھر ۱۳۵۰ھ میں دارالفیوض ہاشمیہ سجادہ سندھ میں بھی تدریسی خدمات انجام دیں ۱۹۳۹ء میں متحدہ ریاست ہائے قلات، خاران مکران سبیلہ کے وزیر معارف مقرر ہوئے۔ درمیان میں جامعہ اسلامیہ ڈھابیل میں اپنے استاد سید انور شاہ کشمیری کے جانشین کے طور پر فرائض انجام دیئے، اور پھر ملک

کی تقسیم کے بعد دوبارہ ۱۹۵۶ء تک قلات میں بطور وزیر معارف خدمات انجام دیں۔ ۱۹۶۲ء میں بطور شیخ التفسیر والحديث اکیڈمی علوم اسلامیہ کوئٹہ میں پڑھاتے رہے۔ جب کہ ۱۹۶۳ء میں جامعہ اسلامیہ بہاول پور میں ابتداً بطور شیخ التفسیر اور پھر بطور رئیس الجامعہ خدمات انجام دیتے رہے گزشتہ تین سال سے اسلامی نظریاتی کونسل پاکستان کے ممبر تھے۔ حضرت افغانی کے تلامذہ کی تعداد ہزاروں تک پہنچتی ہے۔

تہانیف

- ۱- معین القضاۃ والمفتیین۔
- ۲- شرح ضابطہ دیوان۔
- ۳- علوم القرآن۔
- ۴- سوشلزم اور اسلام۔
- ۵- اسلام دین فطرت ہے۔
- ۶- اسلام عالمگیر مذہب ہے۔
- ۷- سرمایہ دارانہ اور اشتراکی نظام کا اسلامی معاشی نظام سے موازنہ۔
- ۸- عالمی مشکلات اور ان کا قرآنی حل۔
- ۹- مدارس کا معاشرے پر اثر۔
- ۱۰- معدن السرور فی فتویٰ بہاولپور۔
- ۱۱- ترقی اور اسلام۔

- ۱۲- آئینہ آریہ۔
- ۱۳- تصوف اور تعمیر کردار۔
- ۱۴- احکام القرآن۔
- ۱۵- اسلامی جہاد۔
- ۱۶- مفردات القرآن۔
- ۱۷- حقیقت زمان و مکان۔
- ۱۸- تنقیح الشذی علی جامع الترمذی۔
- ۱۹- سائنس اور اسلام۔

صوفیانہ مسلک | سلسلہ قادریہ میں پہلے اپنے والد صاحب سے بیعت ہوئے اور پھر حضرت مولانا غلام محمد دین پوری سے کسب فیض کیا۔ یوں ہی حضرت تھانویؒ سے بیعت ہوئے اور حضرت مولانا مفتی محمد حسنؒ سے خلافت ملی۔ اللہ تعالیٰ حضرت الامتاذ کو تادیر ہمارے سروں پر سلامت رکھے اور ان کے دینی، روحانی، فیوضات سے ہندگانِ خدا فیض حاصل کرتے رہیں۔ آمین یا رب العالمین۔

— احقر —

علی اصغر عباسی
خطیب جامع مسجد نیلا گنبد
لاہور

حصہ اول

سرمایہ دارانہ نظم نام

وسائلِ معاش اور ضروریات کی تحصیل انسان کے سادہ و عادی میں نہایت آسان اور
 سہل تھی۔ درختوں کے پھل اور شکار پرستی و بھری کے گوشت اور سادہ لباس اور معمولی خیموں
 جھونپڑوں اور کچے مکانات اور لکڑی، چمڑے، ٹھیکر کے معمولی ظروف اور برتنوں پر
 انسانی زندگی کا مدار تھا جو نہایت آسان اور سہل الحصول تھے جس کے لیے نہ وسیع
 سرمایہ کی ضرورت تھی اور نہ اس کے لیے حب مال اور حرص شدید کی تشنگی بچانے کے
 لیے دوسرے ملک پر قبضہ کرنے کی ضرورت تھی تاکہ استحصالی اور استعمار کی نوبت آتی۔
 اس سادہ طرزِ حیات کے بعد تمدن وجود میں آیا اور اس نے بڑھتے بڑھتے دورِ حاضر میں
 ارتقائی شکل اختیار کی جس کی وجہ سے معاشی ضروریات اور حاجات کا دائرہ اس قدر
 وسیع ہو گیا کہ اس دور کے ایک تمدن انسان کی ضروریات کا خرچ سادہ دورِ حیات
 کے سوا افراد کی ضروریات کے خرچ کے برابر ہونے لگا۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ تمدن
 زندگی کا ہر فرد ہمیشہ از پیش سرمایہ فراہم کرنے کے لیے جدوجہد کرنے لگا جس سے
 سادہ زندگی عیاں شدہ زندگی میں اور کفایت شعاری اور قناعت، اسراف اور حسد جس
 میں تبدیل ہوتی جو آگے چل کر سرمایہ دارانہ نظامِ حیات کے لیے سبب بنیاد بنا عیاں

زندگی نے مختلف دوائر میں اپنا عمل ظاہر کیا۔

۱۔ **ماکولات** | خوراک کے سلسلے میں تعیش نے ظہور کیا اور مختلف اقسام کھانے وجود میں آئے اور ان کے لیے مختلف ظروف اور برتن ایجاد ہوئے اور میز پر ان کو ترتیب کے ساتھ رکھنے کے لیے بڑی تختیوں کے باہر فن طرز رکھنے پڑے جن کی تنخواہ بعض ملکوں میں پانچ ہزار ماہوار تک پہنچی جو چرچل سابق وزیر اعظم برطانیہ کی تنخواہ کے برابر ہے۔

۲۔ **مشروبات** | تعیش نے پینے کے دائرہ میں بھی توسیع کی اور شراب کے علاوہ سینکڑوں قسم کی برقیں استعمال میں آنے لگیں اور شراب نوشی میں حد سے زیادہ اضافہ ہونے لگا۔

۱۔ امریکہ کے صرت ایک مشروب یعنی شراب کا سالانہ خرچ نو ارب پندرہ کروڑ ڈالر ہے۔ دیکھئے نیویارک کی سرکاری رپورٹ مندرجہ میزان کو ستمبر ۱۹۵۲ء جولائی ۱۹۵۲ء۔

۲۔ ملکہ الزبتھ ۳۹ واں کے ایک محفل تاج پوشی میں ۳۴ کروڑ روپے کی شراب صرف ہوئی۔ دیکھئے رپورٹ مندرجہ امر روز ۳ جون ۱۹۵۲ء اور عام طور پر انگلستان میں سالانہ شراب نوشی پر چار ارب چوبیس کروڑ کی رقم خرچ ہوتی ہے۔ سچ ۳ مئی ۱۹۳۲ء۔

۳۔ **لبوسات وغیرہ** | مردانہ اور زنانہ لبوسات میں تمدن حاضری برکت سے وہ اضافہ ہوا کہ انسان اور کتوں کے علاوہ بے جان دیواروں

کی آرائش کو بھی بیش قیمت کپڑوں سے سجایا گیا اور اس کو تمدن کا لازمی جز سمجھا گیا۔ لبوسات کے علاوہ انگلیٹنڈ کی عورتوں کا صرف عطریات کا سالانہ خرچ چھ کروڑ اسیٹھ لاکھ پونڈ ہے۔ (انجام ۳ اگست ۱۹۵۱ء) امریکہ میں کتوں کے کپڑوں اور تفریح پر سالانہ ۵۲ کروڑ ۵۰ لاکھ ڈالر کی رقم خرچ ہوتی ہے۔ (اتحاد لاہور جولائی ۱۹۵۳ء) برطانیہ کا سالانہ خرچ تفریح ایک ارب ۵۲ کروڑ پونڈ ہے۔ (زمیندار ۲ فروری ۱۹۵۱ء)

۴۔ **مسکن اور غیر فطری ذرائع معاش** | سرمایہ داروں نے تسکین خواہشات کے رومات صرف کی گئیں کہ جو انسانی آبادی کے بڑے حصہ کی ضروریات حیات کے لیے کافی ہو سکتی تھیں۔ اس کے علاوہ سرمایہ دار افراد نے اپنی تسکین شہوت کے لیے زنا کی دلائی اور رقص و سرود کے وہ پیشے ایجاد کیے جس نے صنعت نازک کے ایک بڑے طبقے کو معاشرے کے ضروری کاموں سے کاٹ کر ان غیر فطری اور مخرب اخلاق پیشیوں میں لگا دیا۔ بلکہ سرمایہ داروں کی مزید تسکین کے لیے افسانہ نویسی، مسخر گوئی اور سینماؤں کی فحش تصاویر کی دنیا بھی وجود میں آئی۔ یہاں تک کہ مسلمان بھی اس کی نقل اتارنے میں فخر محسوس کرتے ہیں جس کو دیکھ اقبال مرحوم کو یہ کہنا پڑا ہے۔

یہی بت فروشی وہی بت گری ہے   سینما ہے یا صنعت آزاری ہے
وہ مذہب تھا ازام عہد کس کا !   یہ تہذیب حاضر کی سوداگری ہے

ایک مشہور مسخرے چارلی چپلن کی آسنی تمام ملکوں کے وزیر اعظموں سے زیادہ تھی۔

۵۔ قمار بازی اور سگریٹ نوشی | سرمایہ دار تمدن کی تسکین شہوت جب امور بالا سے پوری نہ ہوتی تو تمدن حاضر نے قمار بازی کی

مختلف شکلوں کو جزو زندگی بنادیا۔ چنانچہ سرکاری رپورٹ کے مطابق یورپی دنیا صرف قانونی جہاز بازی پر ہر سال تیس ارب ڈالر کی رقم خرچ کرتی ہے جو ایک کھرب پچھلے سے زیادہ ہے اور جس سے پوری دنیا کی آبادی کئی سال تک چل سکتی ہے۔ غیر قانونی جہاز اس کے علاوہ ہے۔ دیکھیے کہ ہستان ۲۰ دسمبر ۱۹۵۰ء آمدن حاضر کی برکت سے امریکہ میں سالانہ ۴ کھرب ۲۳ ارب سگریٹ خرچ ہوتے ہیں۔ جاپان میں ۹ ارب، برطانیہ میں ایک کھرب ۱۱ ارب، فرانس میں ۳۶ ارب، مغربی جرمنی اور اٹلی میں ۳۶ ارب، میکسیکو میں ۲۴ ارب انٹی کروڑ، کینیڈا میں ۲۱ ارب، جنوبی کوریا میں ۱۱ ارب ۳۰ کروڑ، فلپائن میں ۱۳ ارب ۳۰ کروڑ صرف ہوتے ہیں۔ دیکھیے رپورٹ مندرجہ انجم ۱۹۵۵ء فروری ۱۹۵۵ء جس کی قیمت کم از کم ۵۰ ارب ۵۲ کروڑ ۵۰ لاکھ روپے ہے جو یقیناً پوری دنیا کی ضروریات کے لیے کافی ہیں۔ لیکن یہ رقم سگریٹ کی شکل میں آگ میں چھونکی جاتی ہے۔ پھر بھی وہ غفلت کھاتے ہیں نہ ویو اس نے۔ لیکن اگر ایک آدمی صرف ۵ روپے کا نوٹ آگ میں جلا دے تو بالآخر اتفاقی ویوانہ کھائے گا۔

بہیں تفاوت راہ از کجا ہست بہ کجا

ملک گیری اور استعمار | سرمایہ دار نظام کے مذکورہ شیطانی اخراجات کے لیے

پرنکہ ملکی آمدنی کافی نہیں ہوتی، اس لیے یہ نظام استعمار کو جنم دیتا ہے تاکہ دیگر ممالک کی پیداوار پر قبضہ کر کے ان اخراجات کو پورا کیا جاسکے۔ اس کے علاوہ ان کے اپنے ملک میں اپنی مصنوعات کی مانگ محدود ہوتی ہے۔ اسی لیے سرمایہ دار ممالک ان زوائد مصنوعات کو فروخت کرنے کے لیے دیگر ممالک میں منڈیاں تلاش کرتے ہیں تاکہ اپنی مصنوعات کی نفع بخش تجارت سے اپنی عیاشانہ ضروریات کو پورا کر سکیں۔ اسی قسم کی جہد و جہد چونکہ ہر سرمایہ دار ملک کرتا ہے، اسی لیے ہر حکومت چاہتی ہے کہ دوسرے ممالک کو وہ استعمار کی صورت میں زیر اثر رکھ کر اپنی تجارت کو فروغ دے سکے اور ان مستمرات کو اپنی مصنوعات کے لیے مختص کر سکے۔ دیگر ممالک پر درآمد کا محصول بڑھاوے تاکہ ان کی اشیا کی قیمت نسبتاً زیادہ ہو اور اپنی مصنوعات کا محصول برائے نام ہوتا کہ سنا ہونے کی وجہ سے زیادہ مقدار میں ان کو فروخت کیا جاسکے۔ ان استعماری مقاصد کی کشمکش میں اکثر جنگ کی بھی نوبت آجاتی ہے اور استعماری قوتیں آپس میں ٹکراتی ہیں۔ اسی لیے استعمار جنگ کو جنم دیتا ہے اور استعماری قوتوں میں آلات حرب کی تیاری کی دوڑ شروع ہو جاتی ہے اور پھر وہ سرمایہ جنگ کے سامان پر خرچ ہونے لگتا ہے جو ضروریات حیات ہی کے لیے مخصوص تھا۔

نظام سرمایہ داری کے تحت ہر ملک
آلات حرب کی تیاری میں صرف دولت | اپنی قوت میں اضافہ کرتی ہے، تاکہ

دوسرے ممالک ان کے استعماری مقاصد میں خلل انداز نہ ہوں جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ

ملک کی دولت کا اکثر حصہ گولہ بارود کی شکل میں آگ میں پھونک دیا جاتا ہے اور اقوام عالم کی معاشی حالت کمزور ہو جاتی ہے۔ اس وقت استعماری حکومتوں کے جنگی اخراجات حد سے زیادہ بڑھ گئے ہیں لیکن سولہ سال پیشتر کے جنگی اخراجات بھی کچھ کم نہیں تھے۔ ۱۹۵۲ء میں امریکہ کا جنگی بجٹ ۹۰ کھرب ڈالر تھا۔ ۱۹۵۲ء میں اس سے صدیوں تک پوری انسانی آبادی کی ضروریات پوری کی جاسکتی تھیں۔ امریکہ نے اتنی بڑی دولت کو خیالی استعماری مقاصد کے لیے صرف کیا یا نڈر آتشیں کیا۔ ۹۰ کھرب ڈالر کی بجائے اگر ایک انسان صرف نو روپے برباد کرے تو دیوانہ کہلائے گا لیکن نوے کھرب ڈالر برباد کرنے والے امریکہ کو کوئی پاگل نہیں سمجھا بلکہ سب اس کو عقلمند قرار دیتے ہیں۔ اِنَّ هٰذَا لَشَيْءٌ عَجَبٌ۔

اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ جنگ کے سامان پر رقم صرف نہ کی جائے بلکہ مقصد یہ ہے کہ جنگ برائے ظلم پر رقم خرچ نہ ہو کہ ایسی جنگ بڑا انسانی جرم ہے، نہ جنگ برائے اقامت عدل کہ وہ درحقیقت بڑی انسانی خدمت ہے اور اس میں عالمی حقوق کے تحفظ کا لازماً مندرجہ۔

جنگِ شاہانِ جہاں غارتگری است جنگِ دینِ مذہبِ پیغمبر است

سرمایہ دارانہ نظام کے تحت آج کل سودی کاروبار کی سرمایہ دارانہ چمک اور سود اور وسعت نظر آ رہی ہے اس کی نیکل انسانی تاریخ میں نہیں مل سکتی۔ سرمایہ دارانہ نظام نے سودی کاروبار کو جزیرہ زندگی بنا دیا ہے۔ یہاں

تک کہ سرمایہ دار ملکوں میں کسی محتاج ترین فرد کو پانچ روپے بلا سود بطور قرضہ نہیں مل سکتے اب ہم اکثریت اور سرمایہ دارانہ نظام کے وہ نقصانات اور تباہیاں مختصر طور پر بیان کرتے ہیں جو اس نظام کی بدولت ملک جراثیم کی شکل میں انسانی معاشرے میں پیوست ہو چکے ہیں۔

سرمایہ دارانہ نظام کی دینی تباہی

دین کی روح یہ ہے کہ دل میں اللہ کی محبت راسخ اور مضبوط ہو اور زوالِ محبتِ الہیہ اور قلب پوری یکسوئی کے ساتھ اللہ کی طرف جھکے۔ اسی جھکاؤ کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ دل پر اللہ کی عظمت اور مخلوق خدا کی شفقت کا رنگ چڑھتا ہے۔ اس سے اللہ اور انسان کے حقوق کے تحفظ کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے اور پوری زندگی الہی ہدایت کے قلاب میں ڈھل جاتی ہے۔ لیکن سرمایہ داروں کی محبت کا رخ مال اور سڑیہ بڑھانے کی طرف پلٹ جاتا ہے اور ان کی پوری زندگی سرمایہ میں اضافہ کرنے کے لیے وقف ہوتی ہے اور اللہ اور اس کی مخلوق سے محبت کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے بلکہ حیوانات کی طرح کسی پابندی کو قبول کیے بغیر وہ سب کچھ کر ڈالتا ہے جس سے اس کے سرمایہ میں اضافہ ہو، خواہ سود ہو، خواہ رشوت، خواہ غصب و قمار بازی۔ گویا سرمایہ اس کے لیے دین سے بغاوت کرنے کا سبب بن جاتا ہے۔ کَلَّا اِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَکَافٍ اِنَّ رَاٰهُ اِسْتَعْثٰی۔ یوں نہیں بلکہ انسان اللہ کے قانون انصاف کا باغی بن جاتا

ہے جب وہ غنی بن جاتا ہے۔

تکمیل انسانیت کے لیے انسان کو اللہ اور دیگر انسانوں کے
۲۔ زوالِ محبتِ انسانیہ | ساتھ ارتباط ضروری ہے جس کی بنیاد محبت پر قائم ہے۔
جب سرمایہ کی محبت غالب آجاتی ہے تو یہ اللہ اور بنی نوع انسان دونوں کی محبت کو
ختم کر دیتی ہے۔ جس کی وجہ سے الٹی اور انسانی حقوق کی ذمہ داری کا احساس فنا ہو جاتا
ہے اور فرد کا رشتہ محبت جماعت سے کٹ جاتا ہے اور شخصی مفاد غالب ہونے کی وجہ
سے اس سے معاشرے میں بے شمار مفسد پیدا ہو جاتے ہیں اور ان میں روز بروز
اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ محبت کا تقابلی فلسفہ یہ ہے کہ جب ایک شے کی محبت میں حد
سے زیادہ اضافہ ہو تو اسی تناسب سے دوسری شے کی محبت میں کمزوری پیدا ہو
جاتی ہے بلکہ بالآخر سب اس کی محبت فنا ہو جاتی ہے۔ ایک شخص کی دو بیویاں ہوں
تو جب ایک کی محبت زیادہ ہو جاتی ہے تو دوسری بیوی کی محبت میں لامحالہ کمی آئے
گی۔ اسی فلسفہ کے تحت سرمایہ دار پر حب ذات و مال غالب آجاتی ہے اور حب
انسان بخدوب ہو جاتی ہے یہاں تک کہ دیگر انسان کی محبت اگر کسی وقت اس کے
دل میں پیدا ہو تو وہ بھی جب کہ اس انسان سے اس کو کوئی غرض اور نفع وابستہ ہو۔
یہ بالواسطہ محبت و حقیقت حب انسان عمومی نہیں بلکہ حب ذات ہے کہ اس
کی ذات کا کوئی فائدہ اس سے وابستہ چلتے۔ ورنہ اس کا دل ذاتی مفاد کے سوا کسی
طرف پلٹتا نہیں، نہ خدا کی طرف، نہ بنی نوع انسان کی طرف۔ تو حقیقت اس کا

دل قلب ہی نہ رہا۔ کیونکہ قلب اور دل کا کام ملنا ہے۔ وَمَا مَسَّیَ الْإِنْسَانَ إِلَّا نُفْسٌ
وَمَا الْقَلْبُ إِلَّا أَنَّهُ يَتَقَلَّبُ سُبْحًا نَسْ أَوْ مَجْتَبَا اور دل کا دوسرے کے مفاد کی طرف
پلٹ جانا ایک انسان میں باقی نہ رہے تو وہ حقیقت انسان ہی نہ رہا۔ اگرچہ اس کی صورت
انسانی ہو۔ جیسے کاغذی گھوڑا گھوڑے کی صورت رکھنے کے باوجود حقیقی گھوڑا کہلانے
کا مستحق نہیں۔ بقول عارفِ رومیؒ

آنچه می بینی خلقت آدمی اند نیستند آدمی خلقت آدم اند

سرمایہ دارانہ نظام کی اخلاقی تباہیاں

اس نظام سے اخلاقی فائز کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور اخلاقِ رذیلہ کا استحکام پیدا ہوتا
ہے۔ انسانیت کے بلند اخلاقی اقدار حسب ذیل ہیں :-
۱۔ ایثار : یعنی اپنے مفاد کو دوسرے انسانوں کے مفاد پر قربان کر دینا۔
۲۔ رحمت و شفقت : یعنی دوسرے انسانوں کی حاجت مندی اور دکھ کو
متاثر ہونا اور اس تاثر کے تقاضا پر عمل کرنا۔

۳۔ ہمدردی : جس کو عربی میں نصیحت کہتے ہیں جس کا معنی ہے دوسرے
انسانوں کے نفع و ضرر کو اپنا نفع و ضرر سمجھنا اور اس کے مقتضی پر عمل پیرا ہونا۔
۴۔ شجاعت : یعنی بہادری جس سے انسانیت کے بلند ترین مقاصد
کے لیے جان کی قربانی دینا۔

۵۔ سخاوت: بنی نوع انسان کی حاجت روائی کے لیے مال کو قربان کر لینا

یہ وہ بنیادی اخلاق ہیں جن کے حسن و خرابی پر اقوام عالم متفق ہیں اور جن کو انسان کے فطری کمالات سے تعبیر کیا جاسکتا ہے اور یہ وہ روشن خبریاں ہیں جو تمام انبیاء علیہم السلام کے متفقہ ہدایات کا لب لباب ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام سے انسان جس سانچے میں ڈھل جاتا ہے اس میں اخلاقی نچوگانہ کے لیے گنجائش باقی نہیں رہتی۔

سرمایہ دار جب اپنے محتاج بھائی کو بلا سود ایک کوڑی نہیں دے سکتا تو اس میں ایشیاء | ایشیاء | میں ایشیاء کہاں سے آئے گا بلکہ ایشیاء کی جگہ سرمایہ دارانہ نظام نے اس کے دل میں حرص اور شخصی مفاد کا تخم بویا ہے اس کے جذبہ حرص کا تقاضا تو یہ ہے کہ فقر و افلاس، محتاجی اور محنت اور بڑھتے تاکہ سودی کاروبار خوب چمکے۔

۶۔ شفقت اور رحمت اور سرمایہ داری | ایسا شخص جس کو سرمایہ دارانہ نظام نے سود کا خورگ بنا دیا ہے اور وہ افزائش دولت

کے جذبہ سے سرشار ہے وہ اپنی کامیابی اس میں منہمک ہوتا ہے کہ فقراء اور محتاجوں کی تعداد میں روز افزوں اضافہ ہو تاکہ سودی بازار کی خوب چلت ہو اور عوام کی محتاجی سے فائدہ اٹھا کر دولت میں اضافہ کیا جاسکے چور ڈاکو کے لیے یہ ممکن ہے کہ کسی وقت اس کا دل بدل جائے اور شفقت و رحمت کے جذبہ سے سرشار ہو کر چوری اور ڈاکہ چھوڑ دے۔ لیکن سود خور کی سود خوری سے باز آ جانا اور تائب ہو جانا ممکن نہیں۔ خاص کر جب قانون وقت میں وہ جرم بھی نہ ہو اس لیے سود خور کا دل انسانی شفقت و رحمت

سے خالی ہوتا ہے۔

۳۔ ہمدردی اور پیر خواہی | عزت و افلاس پر مبنی جو اس میں ہمدردی کا جذبہ کیونکر پیدا ہو سکتا ہے؟ ہمدردی کا معنی تو یہ ہے کہ دوسروں کا نفع اپنا نفع اور دوسروں کا ضرر اپنا ضرر سمجھیں۔ لیکن یہاں تو بقول مثنی دوسروں کی محبت کو وہ اپنا فائدہ سمجھتا ہے۔

مصائب قوم عند قوم فوائد

شجاعت اس کا نام ہے کہ ایک آدمی شفقت عام شجاعت اور سرمایہ داری | اور انسانیت کے بلند مقاصد کے لیے جان و مال کی قربانی دے۔ لیکن سرمایہ دارانہ نظام کا ایک فرد جب ایک محتاج کی حاجت روائی کیلئے بلا سود پانچ روپے نہیں دے سکتا تو وہ جان کی قربانی کب دے سکے گا؟

یہی وجہ ہے کہ سود خور اقدام سخت بزدل اور شجاعت سے خالی ہوتے ہیں۔ ایسی تو ہیں جب فوج کو لڑاتی ہیں تو شراب نوشی کے ذریعہ مصنوعی شجاعت پیدا کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ لیکن حقیقت پھر بھی نہیں جلتی جس کی بڑی دلیل و شب کی عظیم ترین سرمایہ دار حکومت امریکہ کی وہ جنگ ہے جو وہ گزشتہ چند سالوں سے اپنے لیے پناہ و سائل کے ذریعہ ایک چھوٹی غیر ترقی یافتہ معمولی ریاست سے لڑ رہی ہے یعنی شمالی کوریا اور شمالی ویٹ نام کے ساتھ۔ امریکہ نے ان دونوں لڑائیوں میں اپنی پوری قوت جھونک دی۔ لیکن نہ وہ شمالی کوریا کو شکست دے سکا اور نہ شمالی ویٹ نام

کو شکست دے سکتا ہے اور نہ دے سکے گا۔ ان دونوں جنگوں نے ثابت کر دیا کہ سرمایہ دار سود خور قومیں بنیوں کی طرح بہادری سے خالی ہوتی ہیں اور بہادری کے بغیر مشینی طاقت فیصلہ کن نہیں۔

اخلاقی اعتبار سے امریکہ صفر ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس صفر قوم کو سائنسی آلات حرب اور دولت کا حفاظتی قلعہ کب تک محفوظ رکھ سکتا ہے۔ غالباً جب سرمایہ دار اقوام کی اسلحہ سازی کا ہنر معمولی اقوام میں پھیل جائے گا۔ اگرچہ امریکہ اور یورپ کے برابر نہ ہو تو وہ وقت ان ممالک کی تباہی کا وقت ہوگا اور انسان اور انسان کی جنگ ہوگی تو جس قوم میں اخلاقی اقدار کی برتری ہوگی، وہی فتح پائے گی۔

سرمایہ داری نظام کی اقتصادی تباہیاں

کسی قوم کی اقتصادی حالت اس وقت بہتر ہو سکتی ہے، پہلا اقتصادی نقصان کہ قوم کے تمام افراد کو ضروریات زندگی میسر ہوں اور کوئی فرد ضروریات حیات سے محروم نہ ہو۔ لیکن اگر ایک قوم کے محدود چند افراد کے پاس دولت اور ضروریات حیات کے انبار لگے ہوں اور اکثر افراد ضروریات حیات سے محروم ہوں تو یہ قومی حیثیت سے اقتصادی انحطاط ہے، ترقی نہیں۔ سرمایہ دارانہ نظام کا یہ غاصد ہے کہ وہ دولت کو چند افراد یا خاندانوں میں محدود رکھتا ہے جس کو وہ افراط کے ساتھ شیطانی اور مسرفانہ اخراجات میں صرف کر دینے کے باوجود

نہم نہیں کر سکتے اور قوم کی باقی اکثریت مفلوک احوال ہوتی ہے، غربت اور افلاس کا دائرہ اس نظام کی وسعت کے انداز پر ہوگا۔

جس قدر ممالک اور اقوام پر سرمایہ دار ملک بالذات یا بالواسطہ اقتدار قائم کر لیتا ہے ان سب ممالک کی پوری آبادی کی اکثریت مفلوک احوال اور ناقص مست ہو جاتی ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام دولت کے خون کو جذب کرنے میں ایک طاقتور چونکس کی طرح ہے کہ جہاں اس کا اثر پہنچا وہاں سے اس نے دولت کا خون چوس لیا۔

آج کل دنیا کے اکثر حصوں پر بالذات یا بالواسطہ سرمایہ دار ملکوں کا اثر ہے۔ اس لیے دنیا کی پوری آبادی کی اکثریت ناقص میں مبتلا ہے۔ اگرچہ مشینی آلات زراعت اور آبپاشی کے سائنسی وسائل کے ذریعہ زمینیں پیداوار بڑھانے میں انتہائی کوشش کی گئی اور کی جا رہی ہے۔ پھر بھی ان کو سرمایہ دارانہ نظام کی لائی ہوئی مہلک دور کرنے میں کامیابی نہ ہو سکی جس کی بڑی دلیل اقوام متحدہ کی سماجی رپورٹ مندرجہ انجمت کراچی، اگست ۱۹۵۲ء ہے جس میں درج ہے کہ:

”دنیا کی آبادی کا نصف حصہ ناقص کشی اور ضروریات مہیا نہ ہو سکتے

کی وجہ سے بیماری میں مبتلا ہے۔“

معلوم ہوا کہ دنیا کی نصف آبادی کے پاس نہ خوراک کے لیے روپیہ ہے اور نہ علاج کے لیے دوا کی قیمت۔ کیونکہ سرمایہ دارانہ نظام کی وجہ سے زمین کی مجموعی دولت بقدر ضرورت تمام انسانوں کے حصہ میں نہیں آتی، بلکہ چند مہاجنوں، کارخانہ داروں

اور سود خوروں میں بند ہو گئی ہے۔ دولت اجتماعی زندگی کے لیے ایسی ہے جیسے خون شخصی زندگی کے لیے۔ اگر بدن سے حامل شدہ خون کسی ایک عضو میں بند ہو جائے تو باقی اعضاء کی نشوونما کے لیے کیا بچے گا؟ اور ایسی صورت میں ان کا کیا حال ہوگا؟ اسی طرح انسانیت بھی ایک واحد وجود ہے اور مختلف طبقات مختلف اعضاء ہیں۔ اگر ایک طبقہ یعنی امراء انسانی مادہ حیات یعنی وسائل برزخی پر قابض ہو جاتا ہے تو باقی طبقات کی محرومی یقینی ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید نے مال کو مادہ حیات انسانی قرار دیا ہے۔

وَلَا تُولُوا الْسُّفَهَاءَ
أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ
لَكُمْ قِيَامًا

تم نادانوں کے ہاتھ میں مال مت
دو۔ جس سے تمہاری زندگی قائم
ہے۔

آج کل انسانی اموال پر تقریباً سفہاء اور بے وقوفوں کا قبضہ ہے جس کو وہ بیجا اڑا کر خرچ کرتے ہیں، جیسے آگے چل کر بیان ہوگا۔ مادہ حیات مال ہے اجتماعی زندگی کے لیے، جس طرح خون شخصی زندگی کے لیے مادہ حیات ہے تو مادہ حیات کا چند افراد یا خاندانوں میں بند ہو جانا نامعقول ہے بلکہ خون کی طرح اس کی گردش اور حرکت ضروری ہے۔ قرآن مجید نے مال غنیمت پوری فوج پر تقسیم کرنے کی وجہ بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے۔

لَئِنْ لَا يَكُونَنَّ دُولَةً بَيْنَ
الْأَعْيُنِ أَوْ مِنْكُمْ

تاکہ مال صرف دولت مند طبقے میں
چکر نہ لگائے۔

بلکہ دیگر افراد بھی اس سے مستفع ہو سکیں۔

سرمایہ دارانہ نظام کا دو سہرا اقتصادی نقصان | سرمایہ دارانہ نظام میں ناجائز کمائی کی وجہ سے مثلاً رشوت، قمار بازی، بھٹہ فاسدہ، غصب، غصب، سنگٹنگ وغیرہ کی وجہ سے ایک خاص طبقہ میں افراد زور پیدا ہو جاتا ہے جس سے ضروریات زندگی کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں اور عوام قوت خرید نہ ہونے کے باعث ضروریات کی خرید سے عاجز ہو جاتے ہیں لہذا وہ غربت و افلاس اور فقر و فاقہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں صرف ایک قلیل طبقہ خوشحال ہوتا ہے لیکن عوام کی حالت قابلِ رحم ہوتی ہے، اس لیے عوام کی اقتصادی حالت ناممکن ہو جاتی ہے۔

سرمایہ دارانہ نظام کا تیسرا اقتصادی نقصان | عوام جب محنت کر کے بھی افراد زور اور اشیائے صرف کی قیمت بڑھ جانے کی وجہ سے اس کو نہیں خرید سکتے اور باوجود مشقت کرنے کے بھوک اور افلاس میں مبتلا رہتے ہیں تو اجرتِ عمل کے اضافہ کے لیے ہڑتالوں کی فریب آتی ہے جب اس سے بھی مقصد پورا نہیں ہوتا تو ان کے جذبہ عمل اور جوشِ محنت میں کمی پیدا ہو جاتی ہے جس سے کسبِ مال کی تحریک کمزور ہو جاتی ہے اور برآمد کی کمی کی وجہ سے عمومی معاشی حالت خراب ہو جاتی ہے۔ سرمایہ دار ممالک میں روزمرہ امور کا مشاہدہ ہوتا رہتا ہے۔

سرمایہ داری کا پہلا سیاسی نقصان | مستحکم حکومت کے لیے یہ ضروری ہے کہ

عوام مطمئن ہوں اور ان میں باہمی چپقلش اور طبقاتی خصوصیت اور منافذ عمت نہ لیکن سرمایہ دارانہ نظام کا خاصہ ہے کہ اس میں امیر امیر تر اور غریب غریب تر ہونے لگتا ہے۔ جس سے طبقاتی جنگ پیدا ہو جاتی ہے اور جب عوام پر محسوس کرنے لگتے ہیں کہ اس جنگ اور خستہ حالی کا اصلی سبب وہ حکومت ہے جو اس نظام کی حفاظت کرتی ہے اور اس نظام کو قائم رکھنا چاہتی ہے تو عوام کی نفرت کا رخ حکومت کی طرف پھر جاتا ہے، اور عوام اور حکومت میں کشمکش شروع ہو جاتی ہے اور تنگ آہی جنگ آمد کے اصول کے تحت عوام اور حکومت کے تصادم کا ایک طویل سلسلہ قائم ہو جاتا ہے۔

عالم گر سنو دیدی کہ بزور بد آخند

قبایر شاہ کو رنگین زنبور با بودہ است

اور کسان کے ضمیر کی یہ آواز ہوتی ہے۔

جس کھیت سے دھنقاں کو بیس نیمیں روزی

اُس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو

آپ کو پڑتاوں اور لٹاؤتوں کا سلسلہ جن حکومتوں میں نظر آتا ہے وہ اسی ناہموار

معاشی نظام کا نتیجہ ہے جس سے حکومت غیر مستحکم ہو جاتی ہے۔

سرمایہ دارانہ نظام عوام کو دو حصوں میں

سرمایہ داری کا دو سرمایہ سیاسی نقصان | تقسیم کرتا ہے اعیان، غریب، دار میں

جب مال کی بنا پر بڑی پیدا ہو جاتی ہے جو اس کا لازمی نتیجہ ہے اور غریب میں نظام

حکومت سے نفرت کی وجہ سے بدولی پیدا ہو جاتی ہے۔ جس کی وجہ سے اب حکومت کے پاس اپنی مملکت کی حفاظت اور دفاع کے لیے کچھ نہیں رہتا۔ امراء بڑولی کی وجہ سے اہلیت دفاع سے محروم ہوتے ہیں اور غریب عوام خود حکومت سے متنفر ہوتے ہیں حکومت کی حفاظت قربانی اور جذبہ جان نثاری کے بغیر ممکن نہیں۔ اس لیے بیرونی حملہ آور آسانی سے ایسے ملک پر قبضہ کر سکتا ہے۔

ویٹ نام کی جنگ اس کی بین دلیل ہے۔ عوام ویٹ کا نگی اس جنگ میں جس بہادری کا ثبوت دے رہے ہیں، امریکی عوام میں وہ جذبہ نہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ امریکہ کو اپنے بے پناہ وسائل جنگ کو کام میں لانے کے باوجود اس چھوٹی سی ریاست کے مقابلے میں کامیابی نصیب نہیں ہوئی بلکہ شکست ہو رہی ہے جس کی وجہ یہ ہے کہ میدان جنگ میں متحارب آلات حرب خود نہیں لڑتے بلکہ انسانی قوت ان آلات کو استعمال کرتی ہے اور ان کی قوت قلبی شجاعت اور جفاکشی، جوش عمل پر فتح و شکست کا مدار ہوتا ہے اور وہ امریکی عوام میں صفر ہے۔ اب تو سائنسی آلات حرب اور دولت نے کچھ اس کی لاج رکھی ہے۔ جب یہ آلات عام ہو جائیں گے تو امریکہ کا انحطاط نمایاں ہو جائے گا اور پردہ چاک ہو جائے گا۔

مضبوط سیاسی نظام کے لیے یہ ضروری ہے کہ

سرمایہ داری کا تیسرا سیاسی نقصان | قوم اور مملکت کے تمام افراد متحد اور منظم ہوں۔

ان میں انتشار، تفریق اور طبقاتی کشمکش نہ ہو۔ ورنہ سیاسی نظام کا شیرازہ ورہم برہم

ہو جاتا ہے اور داخلی کمزوری کی وجہ سے قوم اور مملکت ضعیف ہو کر ختم ہو جاتی ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام میں یہ کشمکش ضرور موجود ہوتی ہے۔ اسی کمزوری کی وجہ سے ایسی مملکت حملہ آور کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔

عیسائی ادیب اور مورخ جرج زیڈان کا خیال ہے کہ اسلامی قوت نے روم اور فارس کی حکومت کو اس وجہ سے شکست دی کہ ان میں سرمایہ داروں کے نظام کی وجہ سے عوام بد دل تھے اور اسلامی انصاف کے لیے چشم براہ تھے۔ یہ بات اگرچہ کلیتہً درست نہیں لیکن یہ ضرور ہے کہ اسلامی مملکت کا اندرونی معاشی اور عدالتی نظام مقابلہ معقول اور مستحکم تھا۔

سیاسی استحکام کے لیے یہ ضروری ہے کہ افراد سرمایہ داری کا چوتھا سیاسی نقصان | مملکت صحت بدن بچنگی کردار، اخلاق، جفاکشی اور موت سے بے خوفی جیسے اوصاف کے حامل ہوں تاکہ وہ زندگی کے تلخ واقعات کا پورے ہی بہت اور استقامت کے ساتھ مقابلہ کر سکیں۔ لیکن سرمایہ دارانہ نظام جس قسم کی عیاشانہ زندگی کو جنم دیتا ہے، وہ ان صفات کے خلاف ہوتی ہے۔ اخلاقی قوت اور بچنگی سمیرت کو تباہ کرنے والی چیزیں مندرجہ ذیل ہیں۔

۱۔ شراب نوشی ۲۔ سگریٹ ۳۔ زنا ۴۔ لواطت اور غلام ۵۔ چوری

ابہ سرمایہ دار ممالک کے اخلاق کی کیفیت ملاحظہ ہو۔

شراب | انگلستان میں سالانہ ۴۴ ارب ۴ کروڑ روپے کی شراب لٹے ہوئی جاتی

ہے۔ پچ ۲۰۰۰ مئی ۱۹۲۰ء یہ چالیس سال قبل کی شراب نوشی ہے۔

امریکہ کے باشندے شراب پر سالانہ ۹ ارب ۵ کروڑ ڈالر خرچ کرتے ہیں۔ اگر ڈالر کی قیمت پانچ روپے پاکستانی ہو تو عیسائی طور پر شراب کا خرچ پاکستانی سک کے حساب سے ۴۵ ارب ۵ کروڑ روپے ہے۔ (میزان کوئٹہ ۱۴ جولائی ۱۹۵۲ء)

صرف ملکہ الزبتھ ۳۹ واں کے جشن تاجپوشی کی مجلس میں ۴۴ کروڑ روپے کی شراب خرچ ہوئی۔ (امروز ۲ جون ۱۹۵۳ء)

رپورٹ مندرجہ انجام کراچی ۱۰ فروری ۱۹۵۵ء کے مطابق صرف آٹھ سرمایہ **سگریٹ** | دارممالک میں سگریٹ پر سالانہ پچاس ارب پچاس لاکھ کی رقم خرچ کرتے ہیں۔

رپورٹ مندرجہ نوائے وقت لاہور ۲ اکتوبر ۱۹۲۵ء کے مطابق گذشتہ جنگ عظیم **زنا** | میں امریکی فوجوں نے جاپانی ماؤں سے خفیہ اور اسقاط کی صورتوں کے علاوہ بیس لاکھ حرامی بچے چھوڑے اس کے برخلاف اسلامی فوجوں نے دنیا کے اکثر حصے کو فتح کیا لیکن زنا کا ایک واقعہ بھی پیش نہیں آیا۔

امریکہ میں ۱۲ سالہ نوجوان ہیراٹن کے ساتھ تین دوشیزہ عورتوں سات مرتبہ زنا باجبر کیا۔ (سببان کوئٹہ ۴ مئی ۱۹۵۲ء)

اب تک انسانی تاریخ میں مرد کا زنا باجبر تو آپ نے سنا ہوگا۔ لیکن عورتوں کا مرد کو زنا پر مجبور کر دینا ترقی کا انوکھا واقعہ ہے۔

۱۳ اگست ۱۹۴۵ء کو جاپان کے ہتھیار ڈالنے کی خوشی میں سان فرانسسکو میں فوجیوں نے شراب پی، دوکانیں لوٹ لیں اور دو شیرازوں کی عصمت درسی کی اور عام شڑکوں پر ان کو ننگا کر دیا۔ (نوائے وقت لاہور ۲۶ اگست ۱۹۵۳ء) برطانیہ میں ماورازنگوں تعداد پانچ لاکھ تھی (نوائے وقت ۲۲ مئی ۱۹۵۳ء)

امریکہ کے سپریم کورٹ کے جج نے دو لاکھ ننگی اور گندی تصویروں کو ویکھ کر کہا کہ "نیویارک سدوم اور غور یا جتنا جا رہا ہے" دیہ قوم

لوط علیہ السلام کی لواطت کے جرم میں تباہ شدہ بستیوں کے نام ہیں (صدق جدید ۳ دسمبر ۱۹۵۴ء) انعام بازی تہذیب و رنگ کا جز بن گیا ہے۔ (لندن ٹائمز ۲۶ دسمبر ۱۹۵۵ء)

۴ جولائی ۱۹۶۷ء کو انگلستان کے دارالعوام اور دارالامراء میں ۴۴ کے مقابلے میں ۶۹ ووٹوں کی اکثریت کے ساتھ تابیوں کی گونج سے یہ قانون پاس ہوا کہ بالغ مرد باہمی رضامندی کے ساتھ تفلذ باشل حاصل کر سکتے ہیں جس پر ملک ازبجہ کے دستخط ہو کر اب جواز لواطت انگلستان کا قانون بن گیا۔ (ماہنامہ الحق اکوڑہ خشک، اگست ۱۹۶۷ء) انگلستان میں کلیسا، گرجے، پارلیمنٹ اور سب شعبوں میں لواطت عام ہے۔

(صدق جدید ۶ جنوری ۱۹۵۶ء)

امریکہ کے محکمہ تحقیقات کی رپورٹ ہے کہ امریکہ میں ہر سیکنڈ میں ایک چوری بڑا جرم ہوتا ہے۔ ہر ۲ گھنٹے میں ۴۳ موٹریں چرائی جاتی ہیں دپاسبان

کوئٹہ ۶ جنوری ۱۹۵۰ء

صدر کنیت ہی کی صدارتی تقریب جو واشنگٹن میں منائی گئی، اس میں گیارہ ہزار پیالے، چھ ہزار شیشے، ٹرے، چھ سو روٹیاں، ایک بڑی مشین چرائی گئی۔ ترجمان اسلام ۲۱ اپریل ۱۹۶۱ء

یہ مشقت نوزاد خوار سے ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یورپ کی اخلاقی حالت بے لگامی کی کس حد تک پہنچ گئی ہے۔ ان امور سے جو اخلاقی انحطاط پیدا ہوتا ہے، وہ ظاہر ہے۔

آج کل نصف دنیا سے زیادہ ممالک سرمایہ دارانہ نظام کا اصلی سرچشمہ بن چکے ہیں | میں سرمایہ دارانہ نظام نافذ ہے۔

جس کے مفاسد اور تباہیاں مختصر بیان کی گئیں۔ اس نظام اور اس نظام سے پیدا شدہ تباہیوں کا اصلی سرچشمہ قوم یہود ہے۔ اس قوم کا پہلا مرکز فلسطین اور جزیرۃ العرب تھا۔ جن کے سودی کاروبار نے پوری عرب قوم کو مفلس اور تفلش بنا دیا تھا۔ قرآن پاک نے بھی ان کی سرمایہ داری اور اکتنازیت کی شدید مذمت کی اور ارشاد ہوا:

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ
وَالْفِضَّةَ وَلَا يَسْفِقُونَهَا فِي
سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ
بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔
جو لوگ سونے اور چاندی کے خزانے
رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں
خرچ نہیں کرتے۔ ان کو دردناک
عذاب کی خبر دو۔

حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بخاری کتاب الزکوٰۃ میں روایت ہے

کہ یہ آیت اہل کتاب کے حق میں ہے۔ عرب اور بالخصوص مدینہ میں اہل کتاب میں سے زیادہ یہودی آباد تھے اور وہی سرمایہ داری اور اکتنازیت کے جرم کے مرتکب ہوئے تھے۔ اسلام جب غالب آیا تو یہود اس کے سامنے نہ ٹھہر سکے اور عرب سے نکل کر کے یورپ میں اور بعد ازاں امریکہ میں پھیل گئے اور اپنا سودی کاروبار اور سرمایہ دارانہ نظام بھی ساتھ لے گئے، جس کو انہوں نے تمام یورپ اور امریکہ میں پھیلا دیا۔ اب بھی یہود کا دعویٰ ہے کہ وہ دنیا کی چالیس فی صد دولت پر قابض ہیں۔

ان ہی یہود کی وجہ سے نصف دنیا سود اور سرمایہ دارانہ نظام کے جہنم کد میں جل رہی ہے اور اسی یہودانہ نظام نے استعمار کی شکل میں دنیا کے ایک بڑے حصے کو غلام بنا دیا ہے، جو بیدار ہونے کے بعد حصول آزادی کے لیے برابر لڑتے ہیں۔ استعمار قائم کرنے اور بعد ازاں استعمار سے آزادی حاصل کرنے میں جس قدر خون ریزیاں ہوئیں یا آئندہ ہوں گی یہ اس یہودانہ نظام کے نتائج ہیں۔

سرمایہ دار ممالک کے عوام غریب ہیں | اس ناہموار اور غیر متوازن نظام کے جو ملک نتائج ہم نے بیان کیے وہ

صرف عقلی و منطقی نہیں بلکہ واقعی اور تجرباتی ہیں۔

برطانیہ کی آبادی ۱۹۲۰ء میں چار کروڑ بیس لاکھ تھی اور فی کس سالانہ آمدنی ستر روپے تھی۔ لیکن اس عظیم تعداد میں لکھ پتی صرف ۵۴۳ تھیں۔ (المقتطف ممبر نمبر

۱۹۳۰ء)

گویا اسراف کے مرکز میں آسودہ حال یہی چند سو آدمی تھے۔ باقی افراد کا حال ۱۹۲۰ء کی مندرجہ ذیل رپورٹ اعداد و مردم شماری میں حسب ذیل ہے۔

” ہمارے ملک انگلستان میں چوتھائی آبادی تقریباً ایک

کرور ایسی ہے جو ناداری میں زندگی بسر کر رہی ہے اور دوسری ایک

کرور ایسی ہے جو نیم فاقہ کشی کی حالت میں دن کاٹ رہی ہے جو آرام

و آسائش کے نام سے بھی واقف نہیں اور سویشی رکھنے تک پر قادر

نہیں۔ انگلستان نے جب فقراء اور مساکین کا حصہ خزانہ میں مقرر کیا تو

کہا گیا کہ اب افلاس کم ہوا جس پر ڈیلی بیرلڈ نے لکھا۔

” اب بھی بہت گھرانے ہیں جن کو گوشت پسری بغیر آلو کے

نصیب نہیں ہوا۔“

ایک طرف یہ افلاس اور دوسری طرف آسودہ حال طبقہ سالانہ

۴ ارب ۴۰ کروڑ کی رقم شراب پر خرچ کرتا ہے۔ اس فتنے کے برحق

کنٹرول پیدا کیا۔ (پچ گھنٹہ ۵، فروری ۱۹۶۶ء)

یہ اس عظیم سرمایہ دار ملک کا حال ہے جس کی سلطنت پر آفتاب غروب

نہیں ہوتا تھا۔

امریکہ میں سالانہ اوسطاً ایک لاکھ ڈاکے پڑتے ہیں اور پانچ لاکھ چوریاں

ہوتی ہیں جس کا بڑا سبب فقر اور افلاس ہے۔ (پچ ۱۱ اپریل ۱۹۶۶ء بحوالہ سندھ)

ایکسپریس پائیز (آباد)

فقر کی وجہ سے خودکشی پر آمادہ ہونے والوں کی تعداد سالانہ صرف انگلستان میں ۵ ہزار ہے۔

اکتائزیت نے اشتراکیت کو جنم دیا | اکتائزیت اور سرمایہ داری کے غیر فطری سے خود اس کے پیٹ سے اس کا توڑ یعنی اشتراکی نظام پیدا ہوا۔ اسی کے پیٹ سے ہم نے اس لیے کہا کہ دونوں غیر فطری تحریکوں (سرمایہ داری اور کمیونزم) کے موجد اور بانی یہودی ہیں۔ کمیونزم یا اشتراکیت کے بانی شوپن ہاراطانی، کارل مارکس لینن ہیں اور یہ تینوں یہودی ہیں (دیکھیے نظام دہی کی تفسیر الجواہر ص ۱۲ ج ۱)

ان دونوں یہودانہ تحریکوں نے کل دنیا کو دو بلاکوں میں تقسیم کیا۔ مشرقی اور اشتراکی بلاک اور مغربی سرمایہ دار بلاک دونوں میں اسلحہ سازی کی دوڑ جاری ہے اور ان دونوں نظاموں کی کشمکش سے لاکھوں کروڑوں جانیں ضائع ہوئیں اور ہو رہی ہیں جس کے لیے ملک ترین ہتھیار یعنی ایٹم بم آئن سٹائن یہودی نے ایجاد کیا ہے۔

سرمایہ داری کی طرح کمیونزم کے بانی بھی یہودی ہیں | عالم کا یہ مادی فتنہ جس نے تقسیم کیا اور ان دونوں میں متبر سرمایہ گرم جنگ قائم ہے، یہودی فتنہ ہے۔ اس ملعون قوم نے ان دونوں نظاموں کو تشکیل دی اور اپنے زور قلم سے عالم میں اس

کو مقبول بنایا۔ اب پوری دنیا یہودی چکنی کے دو پاٹوں میں (سرمایہ داری، کمیونزم) لپی جا رہی ہے۔ یہ ملعون قوم صرف اس معاشی فتنہ کی علمبردار نہیں بلکہ تمام دینی فتنوں کا اصلی سرچشمہ بھی یہودی ہیں۔

عیسائی توحید اور پولوس یہودی | توحید جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اصلی دین تھا اس کو پولوس یہودی نے منافقانہ طور پر عیسائی بن کر تثلیث، کفارہ اور الوہیت کی شکل میں تبدیل کیا جس کی وجہ سے اصلی مسیحیت نے بگڑ کر موجودہ صنیت کی شکل اختیار کی۔ تفصیل کے لیے ابجواب الفصح لما لفقہ عبد المسیح کو دیکھیں۔ سرمایہ دارانہ نظام کی بحث سے فارغ ہو کر اب ہم اشتراکی نظام پر بحث کریں گے اور آخر میں اسلام کا معاشی نظام یعنی اعتدالیت کو تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے تاکہ صحیح موازنہ کیا جاسکے۔

حصہ دوم

کیونزوم کا تاریخی پس منظر

اسباب معاش اور وسائلِ رزق کی منصفانہ تقسیم کی حد تک کیونزوم نظریات کی جھلک دورِ قدیم میں بھی نظر آتی ہے۔ افلاطون جو چوتھی صدی قبل از مسیح میں گذرا ہے جارج سول اپنی مشہور کتاب ”عظما کے معاشی نظریات“ میں افلاطون کا معاشی نظریہ نقل کرتے ہیں:-

”افلاطون حکمران طبقے کے لیے اس سے زیادہ جائیداد پر قابض رہنا مناسب نہیں سمجھتا تھا، جس کی بنا پر ان کا گذارہ ہوسکے، ان کے نزدیک جائیداد کی مشترک ملکیت کا اصول عام طور پر رائج ہونا چاہیے۔“

ارسطو اپنے پیش رو افلاطون کے مقابلے میں زیادہ مبصر تھا۔ اس نے اپنے مشاہدے سے جو نظریات پیش کیے وہ دورِ جدید کے سائنس دانوں کے نظریات کا ابتدائی پرتو پیش کرتے ہیں۔ ارسطو نے سود پر روپے قرض دینے کو سخت ناپسندیدہ قرار دیا۔ افلاطون کے برعکس ارسطو کی رائے یہ تھی کہ:-

جائیداد کی مشترک ملکیت نہ تو ممکن ہے اور نہ اسے انسانی

طبیعت سے کوئی مناسبت ہے۔“ (جارج سول کی معاشیات صفحہ ۱۰۰)

رومی سلطنت کا شیرازہ جب منتشر ہوا تو تمام یورپ میں جاگیر داری کا **رومی سلطنت** نظام قائم ہوا۔ اور جاگیر داروں کو مختلف طبقات میں تقسیم کیا گیا، جو پیداوار میں حسب مراتب حصہ دار تھے اور ہر بڑا جاگیر دار چھوٹے جاگیر داروں سے مقرر حصہ وصول کرتا تھا اور غلاموں اور مزدوروں سے کام لیا جاتا تھا۔ اس نظام میں جاگیر دار کمزور طبقے پر بے حد ظلم کیا کرتے تھے جس کے ازالے کی کوئی صورت نہ تھی۔ کیونکہ اقتدار جاگیر داروں کے ہاتھ میں تھا جن کا مفاد مشترک تھا۔

کلیسا کو اگرچہ پورے یورپ پر اقتدار تھا اور انہوں نے دنیوی حکمرانوں کے ساتھ حصول اختیارات میں مقابلہ بھی شروع کیا اور سابق دور کے برخلاف کہ روپیہ صرف مبادلہ کا ذریعہ ہے، یعنی روپیہ اس لیے ہے کہ اس کو دے کر جنس خرید لیا جائے، نہ یہ کہ خود اس کو جنس بنا کر پیداوار دولت کا ذریعہ قرار دیا جائے۔

کلیسا کا پیشوا کوئی جو قبل ازیں ارسطو کی طرح سود کی مذمت کرتا تھا۔ اس نے یورپی معاشیات میں مندرجہ ذیل صورتوں میں سود وصول کرنے کو جائز قرار دیا۔

۱۔ روپے قرض دینے والا نفع حاصل کرنے کے مواقع سے محروم ہو جائے۔

۲۔ قرضہ دینے والے کو نقصان یا صدمہ پہنچے۔

۳۔ قرض یا ہوا روپیہ ادا نہ ہوسکنے کی صورت میں نقصان کا خطرہ۔

۴۔ قرض روپے کی ادائیگی کی مدت مقررہ سے تاخیر۔

اس مذہبی فتویٰ نے یورپ میں سودی کاروبار کو فروغ دیا جس سے غریب طبقے پر ضرب پڑی۔ پہلے وہ جاگیردارانہ نظام کے بوجھ کے نیچے پس رہے تھے۔ اب سود خوری کا حملہ بھی شروع ہوا۔

صنعتی انقلاب یورپ میں جب سائنس کی بدولت صنعتی انقلاب آیا، اور بڑے بڑے کارخانے قائم ہوئے تو جاگیرداروں نے صنعت کو زیادہ نفع بخش سمجھ کر دولت کو کارخانوں پر صرف کرنا شروع کیا اور اس طرح ایک حد تک جاگیردارانہ نظام صنعتی نظام میں تبدیل ہوا۔

یہ نظام برابر غیر متوازن چلتا رہا اور کارخانے کی تیار شدہ اشیاء کے منافع میں مزدور کو صرف قوت لایوت ملتا تھا اور اسی کی محنت سے بنائی ہوئی مصنوعات کی باقی سب آمدنی مالک کارخانہ ہٹ کر جاتا تھا اور چونکہ یہی کارخانہ دار حکومت میں صاحب اقتدار تھے تو ان کی نفع اندوزی کی حرص کا اثر صرف مزدور طبقے پر نہیں پڑتا تھا، بلکہ من مانے نرخ مقرر کر کے اشیاء پر صرف لاگت سے بہت زیادہ قیمت پر فروخت کرتے تھے جس سے مزدوروں کے علاوہ دیگر عوام کی معاشی زندگی بھی متاثر ہوتی تھی۔

مارکس کے استاذ بیگل نے اس بے انصافی کے خلاف آواز اٹھائی اور دیگر افراد نے بھی کوشش کی کہ کارخانوں میں تیار شدہ اشیاء کی لاگت زیادہ قیمت مالک اور مزدوروں میں برابر تقسیم ہو۔ لیکن اس نقارخانہ میں طوطی کی آواز کون سنتا

تھا جس کا لازمی نتیجہ یہ نکلا کہ اب سرمایہ کاپیٹ آنا پھولا کہ اس سے طبعی طور پر کمیونزم کا بوجھ پیدا ہونا ناگزیر ہوا۔

چنانچہ اب اس نظریاتی تحریک نے عملی بلکہ سیاسی تحریک کی شکل اختیار کی بیگل خود اس فلسفہ کا مجدد ہے کہ ہر مثبت ایک دعوت ہے اور ہر نفی اس کا جواب دھوئے ہے اور مثبت اور منفی کے بعد تطبیق رونما ہوتی ہے۔ یہ نظریہ بیگل کے نزدیک مادہیات روحانیات، عقائد و اعمال سب پر حاوی ہے۔

سرمایہ دار ہی نے فرد کا حق ثابت کیا اور جماعت کا حق نظر انداز کیا۔ کمیونزم نے شخصی اور انفرادی ملکیت کی نفی کی اور جماعت کو ترجیح دی۔ بقول بیگل ان دونوں بات متناقضہ کے بعد تطبیق نظریہ کی ضرورت ہوگی۔ میں کہتا ہوں کہ وہ تطبیق اور اعتدال نظریہ معاشیات اسلام کا ہے جس کو ہم آگے چل کر تفصیل سے لکھیں گے۔ انشاء اللہ تعالیٰ

کارل مارکس یہ جدید اشتراکیت کا سب سے بڑا داعی ہے اور موجودہ اشتراکیت مارکسزم کا دوسرا نام ہے۔ جارج سول کے قول کے مطابق اس کے

والدین یہودی تھے۔ ۱۸۱۸ء میں جرمنی میں پیدا ہوئے۔ بیگل کی نگرانی میں اس نے ڈاکٹری کی سند حاصل کی۔ اس نے داس کیپٹال یعنی "سرمایہ" نامی کتاب کی پہلی جلد ۱۸۶۷ء میں شائع کی۔ اس کتاب کی دوسری اور تیسری جلد مارکس کی وفات ۱۸۸۳ء کے بعد شائع ہوئی۔

مارکس تنگ دستی میں دن کاٹتا تھا۔ کچھ مالی امداد انجلز دیتا تھا۔ اگرچہ مارکس کی

بہت سی پیشگدیاں سرمایہ داروں اور مزدوروں کے متعلق غلط نکلیں لیکن اس نے اپنے نظریات کی اشاعت کر کے ایک با اثر جماعت کو جنم دیا۔

ان نظریات نے اگرچہ اس کے دور میں ایک عظیم حکومت کی شکل اختیار نہیں کی لیکن ان نظریات کے ایک دوسرے داعی نے کہ وہ بھی یہودی تھے، ان نظریات کو روس میں ایک کمیونزم حکومت کی شکل دی جس نے دین کی مخالفت کو بھی صرف اس لیے اپنے نصب العین میں شامل کیا کہ برسرِ اقتدار کمیونزم طبقہ نے جس کے تمام ممبران کی تعداد ۳۴ لاکھ سے زیادہ نہ تھی، یہ محسوس کیا کہ دین پر یقین رکھنے والوں کی تعداد زیادہ ہے۔ کہیں دین پرستوں کی اکثریت انقلاب برپا کر کے ان سے اقتدار نہ چھین لے۔ اس لیے حکمہ تعلیم اور نشریات کے تمام وسائل کو کام میں لا کر انہوں نے دین کی مخالفت میں پروپیگنڈہ شروع کیا اور کہیں کہیں انہوں نے جبر سے بھی کام لیا تاکہ اگر موجودہ نسل پوری کیونسٹ نہ ہو تو حکومت کے بے پناہ وسائل آئندہ نسل کی تربیت ایسی ہو کہ وہ دین سے بیکانہ ہو کر کمیونزم کے سانچے میں پوری طرح ڈھل جائے اور ارباب اقتدار کی نظریاتی اقلیت اکثریت میں تبدیل ہو سکے۔

اگرچہ مزدوروں کی حمایت کے نام سے ان کی حاصل کی ہوئی حکومت میں مزدوروں کے حصہ میں ملک کی آمدنی کا زیادہ سے زیادہ تین فی صد حصہ آیا۔ باقی پر حکومت قابض ہوئی اور مزدوری کی اجرت میں برائے نام اضافہ بھی کر دیا گیا۔ لیکن اشیاء صرف پر حکومت کا قبضہ محتاجین کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا۔ اس طرح ایک طرف اجرت میں

اختلاف کرنے سے گریبانزدوروں کو ایک ہاتھ سے جو زیادہ دوسرے ہاتھ سے واپس لیا گیا۔

اس کی دلیل دورہ روس کے بھارتی وفد کے صدر کستورا بھائی لال جی کا پارلیمنٹ میں وہ بیان ہے جو نائے وقت لاہور کی اشاعت ۳ جنوری ۱۹۵۵ء میں درج ہے۔
صدر وفد دورہ روس نے کہا کہ:-

”روس میں معیار زندگی بہت ہے کیونکہ ایک پاؤنڈ (ڈیڑ پاد) مکھن کی قیمت ۲۱ روپے ہے۔ ایک تھن کی قیمت ایک سو پچیس روپے ہے۔ ایک سائیکل کی قیمت سات سو اسی روپے ہے۔ اسی لیے کم لوگ سائیکل رکھتے ہیں۔ ہندوستان کے اسی روپے ماہوار کمانے والے شخص کا گزارہ روس کے اس شخص سے جو ہزار روپے ماہوار کمانا ہے، اچھا ہے۔“

کمیونزم کی تباہیاں

اس تحریک کی ابتداء انسان کی تباہی پر رکھی گئی ہے چنانچہ روس - انٹرنیومی میں قیام کمیونزم کے لیے انیس لاکھ انسانوں کو موت کے گھاٹ اتارا گیا۔ بیس لاکھ کو مختلف سزائیں دی گئیں اور پچاس لاکھ کو جلا وطنی کی سزائیں دی گئیں۔ اسٹالین نے کمیونزم کے لیے پانچ کروڑ مسلمانوں کو قتل کیا۔ (کوہستان ۱۳، نومبر ۱۹۷۶ء)

۳۰ دسمبر ۱۹۵۱ء میں پیرس کی اتحادی اسمبلی میں چینی نمائندہ نے رپورٹ پیش کی کہ کیونز کم قائم کرنے کے لیے چین نے ڈیڑھ کروڑ زمینداروں کو پچاسی پر لٹکایا۔ (رپورٹ مندرجہ انجام ۵ دسمبر ۱۹۵۱ء)۔

۲۔ معاشی تباہی | اس تحریک کا مقصد انسانوں کو سرمایہ داروں کے ظلم سے نجات دلانا تھا۔ اس لیے کیونسٹ حکومتوں نے ذرائع معاش پر قبضہ کیا لیکن درحقیقت انہوں نے تمام سرمایہ داروں کو شاکر ذرائع معاش کو ایک سرمایہ دار کے ہاتھ میں دے دیا۔ گویا متعدد سرمایہ داروں کو ایک سرمایہ دار میں تبدیل کیا جو کیونسٹ حکومت ہے۔

متعدد سرمایہ داروں میں عوام کے لیے یہ سہولت تھی کہ اگر ایک سرمایہ دار کی طرف سے ان پر ظلم ہو تو دوسرے سرمایہ دار کی طرف رجوع کریں اور اس کے ہاں نوکری یا مزدوری اختیار کریں لیکن جب سرمایہ دار صرف ایک ہو یعنی حکومت تو عوام ظلم کی صورت میں کہاں جائیں گے؟ سرمایہ داروں کے مظالم کے ازالہ کے لیے عوام عدالت اور حکومت کی طرف رجوع کر کے ظلم کا انسداد کر سکتے تھے لیکن جب واحد سرمایہ دار خود حکومت ہو تو اس کے ظلم سے بچاؤ کی کوئی تدبیر باقی نہ رہی۔ سرمایہ داروں کے مظالم سے نجات کے لیے نشر و اشاعت کے ذریعہ احتجاج اور مظاہروں کی شکل میں عوامی راستے پر اثر ڈال کر ظلم کا ازالہ کیا جاسکتا تھا۔ لیکن کیونسٹ حکومت جو واحد سرمایہ دار ہے، اس میں یہ صورت بھی ممکن نہیں کیونکہ

ذرائع نشر و اشاعت حکومت کے قبضہ میں ہیں اور ہر احتجاج اور مظاہرہ خلاف قانون ہے۔ ہڑتال کر کے مزدور سرمایہ داروں سے اپنے حقوق منوا سکتے تھے۔ لیکن جہاں وہی خود حکومت کے ہاتھ میں ہو۔ وہاں ہڑتال کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کیوں کہ ہڑتال کرنے کی صورت میں ہڑتال کرنے والے روٹی کہاں سے کھائیں گے؟ بظاہر اس تحریک کو مزدور تحریک کا نام دیا گیا لیکن مزدوروں کی کمائی میں سے صرف ان کو تین فی صد حصہ ملتا ہے۔ باقی ہر سرمایہ پر کیونسٹ حکومت قبضہ کرتی ہے۔ (دیکھیے "سرمایہ دار اور اشتراکیت" ص ۵۳)

۳۔ معاشی ترقی میں رکاوٹ | یہ تحریک فطرۃ معاشی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ معاشی ترقی کا ہر شخصی منفعت کا جذبہ ہے۔ معاشی ترقی جو شش عمل محنت سے پیدا ہوتی ہے جس کے لیے انسانی فطرت میں محرک اس کی شخصی ملکیت اور شخصی منافع اور خواہ میں اضافہ ہے۔ ہر آدمی فطرۃً یہ چاہتا ہے کہ دوسروں سے زیادہ محنت کر کے زیادہ سے زیادہ نفع حاصل کرے اور اپنے املاک میں اضافہ کر دے۔ اگر اس جذبہ کو ختم کیا جائے اور ذرائع معاش سے بذریعہ محنت کمائی ہوئی دولت پر حکومت یا سٹیٹ کا قبضہ ہو تو تعمیل حکم میں آدمی محنت تو کرے گا۔ لیکن محنت اس شخص کا کارنامہ محنت سے یقیناً کم ہوگی جو جذبہ اضافہ ملکیت کے تحت ہو خواہ محنت کرنے والے کو حکومت کی طرف سے ضروریات حیات کا انتظام کیوں نہ ہو۔ کیونکہ صرف ضروریات حیات

کا جذبہ اکتساب دولت اور معاشی جدوجہد کا اصلی محرک نہیں، بلکہ اصلی محرک جذبہ اضافہ ملکیت ہے۔

یہی وجہ ہے کہ کیونٹسٹ نظام نے اس فطرتی احساس کے کیونٹسٹ کے سابق نظریات میں ترمیم کر کے ایک حد تک شخصی ملکیت کو برقرار رکھنے کی اجازت دی۔ غیر فطری تحریکات کا انجام بھی ہوتا ہے۔

۴۔ کیونٹسٹ شرف انسانیت کا توڑ ہے | انسان کی اصلی شرافت اس کی حریت

مقام شرف انسانیت سے گر کر ایک حیوان بن جاتا ہے۔ حیوانی زندگی کیا ہے حیوان مثلاً گھوڑے بیل کا اپنا اختیار نہیں۔ وہ ہمارے اختیار کے مطابق چلتا ہے جو کام ہم اس سے لینا چاہیں وہی انجام دیتا ہے اور پھر ہم اس کو گھاس دانہ کھلاتے ہیں۔

کیونٹسٹ عوام سے اسی طرح کام لیتا ہے جیسے انسان حیوان سے، اور پھر اس کے روٹی کپڑے کا بندوبست کرتا ہے۔ کیونٹسٹ کے آگے انسان کے فکر و عمل کی آزادی اور اپنا منشاء ختم ہو جاتا ہے اور شیٹ کے منشاء کو پورا کرنا اس کی زندگی کا مقصد بن جاتا ہے۔ ایسی صورت میں وہ انسان کی صورت میں حیوان بن کر شیٹ کے منشاء کی تکمیل کے لیے کام کرتا ہے اور اس کے عوض میں روٹی کپڑا حاصل کرتا ہے۔

کیونٹسٹ نے حقیقی خدا کا تو انکار کیا۔ لیکن وہ اسٹیٹ اور حکومت کے چند بااقتدار افراد کو خدا بنانے کی تلقین کرتا ہے جو حقیقی خدا سے بغاوت اور اپنے جیسے عاجز مصنوعی

خدا کی اطاعت گزاری کی ایک خود ساختہ شکل ہے۔ ان دونوں خداؤں میں بڑا فرق ہے اصلی خدا جان اور روزی دیتا ہے اور مصنوعی خدا نان دے کر جان چھینتا ہے۔ جان سے مراد شرف انسانیت ہے

اُن خدا نانے دہر جائے دہر | اِس خدا نانے دہر جائے دہر
اُن خدا کیلئے است اِس صمد پارہ | اُن صمد چارہ و اِس بے چارہ
کیونٹسٹ کی بنیاد نفی پر ہے۔ اثبات پر نہیں۔ حالانکہ صرف نفی سے تسکین قلب نہیں ہوتی جب تک اصلی خدا کا اثبات نہ ہو جو دلوں کے لیے سہارا بن سکے۔ اگر یہ سہارا اٹھ جائے تو انسان ضعیف کی پر آلام مصائب زندگی کے لیے کوئی سہارا باقی نہیں رہتا کیونٹسٹ کا یہ حال ہے کہ بقول اقبالؔ :-

کہ وہ ام اندر مقاماتش نگہ | لاسلاطین لا کلیسا لا الہ
فکر اور رفت با ولا باند | مرکب خود را سوئے الازراند

اگر گری نگر سے دیکھا جائے تو کیونٹسٹ کے یہ تین منفی ستون بھی غلط ہیں۔ ”لا الہ“ میں اصلی خدا قادر مطلق کا تو انکار ہے لیکن کیونٹسٹ میں حکمران جو کہ عاجز انسان ہے۔ اس کی خدائی کا اقرار ہے۔ یعنی ذات تری کی خدائی سے انکار اور ضعیف، عاجز اور انسانی کی خدائی کا اقرار ہے۔ اس طرح ”لا سلاطین“ میں چھوٹے بادشاہوں کا انکار ہے۔ لیکن ”سٹیٹ حکمران“ ایک بڑے سلطان کی سلطانی کا اقرار ہے اور بقول چھوٹے سانپوں کو ہٹا کر ایک بڑے اثر دہاکو ان کی جگہ مسلط کرنے کا اقرار ہے۔ ”لا کلیسا“ میں مذہب

کا انکار ہے یعنی اصلی اور خدائی مذہب کا تو انکار ہے لیکن خود ساختہ مصنوعی انسانی مذہب کا اقرار ہے جو خود کیونرم کے اصول ہیں جن کو انہوں نے مذہب سے بڑھ کر اپنے لیے لائحہ حیات بنایا ہے۔

۵۔ کیونرم فطرت انسانی کے خلاف جنگ ہے | اشتراکی مفکرین کے نظریات کا خلاصہ افراد میں مصنوعی مساوات پیدا کرنا ہے۔ اگرچہ یہ بھی صرف پروپیگنڈہ ہے۔ حقیقت اس کے خلاف ہے۔

”سالہ فریڈم فرسٹ“ کی رپورٹ مندرجہ ”پاسبان“ کو سٹ ۲۰ دسمبر ۱۹۵۲ء میں ہے کہ:-

”اسٹالین کی سالانہ آمدنی آٹھ لاکھ روپے یعنی تقریباً نو لاکھ روپے پاکستانی ہے اور اشیائے ضرورت اس کو اصل لاگت سے اسٹی فی صد کم قیمت پر ملتی ہیں۔ دیگر اخراجات سرکاری ہیں۔“

کیا یہ رعایتیں روس کے تمام افراد کو حاصل ہیں؟ یہ روسی حکمران ملٹی مساوات کا حال ہے لیکن اسلامی خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سالانہ تنخواہ عوام کے اضافہ تنخواہ کے اصرار کے باوجود دو ہزار روپے یعنی پانچ سو روپے سالہ پاکستانی سکے سے زیادہ نہ بڑھ سکی۔

سلطان عالمگیر خزانہ کو عوام کا حق سمجھ کر تنخواہ نہیں لیتے تھے۔ حکومتی مصروفیات سے فارغ وقت میں قرآن نویسی سے اپنی روزی چال کرتے تھے۔ لیکن اس

مصنوعی غیر واقعی دعوے کو اگر فطرت کے اصول پر جانچا جائے تو یہ اصول فطرت انسانی کے خلاف ہے۔

رزق اور مال و ذرائع سے حاصل ہوتے ہیں۔ ایک قوت فکری یعنی دماغی قوت سے۔ دوم قوت عملیہ یعنی بدن کی طاقت سے۔ اہل قلم، وکلاء، وزراء، مدبرین وغیرہ ذہنی اور دماغی قوت سے حاصل کرتے ہیں اور مزدور، کسان وغیرہ بدنی قوت سے۔ خالق کائنات نے افراد انسانی میں یہ دماغی اور بدنی دونوں قوتیں مساوی نہیں رکھیں، بلکہ کسی حکمت کی وجہ سے متفاوت رکھی ہیں۔ نہ سب انسان ذہین، عقل اور دماغی قوت میں برابر ہیں اور نہ ہی بدنی قوت میں۔ تو جب ملت اکتساب رزق میں فطرۃ تفاوت ہے تو اس کے آثار و نتائج میں بھی ضرور تفاوت ہوگا۔ کوئی زیادہ مال کماتا ہوگا، کوئی کم، یہی وجہ ہے کہ پوری انسانی تاریخ میں دیگر فطری امور کی طرح انسانی افراد میں مالی تفاوت برابر قائم رہا ہے، کیونکہ وہ فطرۃ ان دو عملی اور بدنی قوتوں کے تفاوت کا نتیجہ ہے۔

بسا اوقات ایک باپ کے دو بیٹے آبائی جائیداد آپس میں برابر تقسیم کرتے ہیں۔ لیکن چند سال کے بعد ایک بیٹا اصل سرمایہ کھودیتا ہے اور دوسرا آبائی سرمایہ میں اضافہ کر دیتا ہے کیونکہ دونوں بیٹوں کے فطری تفاوت کے نتائج کا یہ تفاوت پیدا کیا اور ورثاتی مساوات کو توڑ دیا۔

اس سے معلوم ہوا کہ مصنوعی معاشی مساوات فطرت کے ساتھ نہیں چل

سکتی فطرت جلد اس کو توڑ دیتی ہے۔ بنا براں اشتراکیت کی مصنوعی مساوات
فطرت انسانی کے خلاف جنگ ہے۔

أَنظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمُ
عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الْوِزْقِ (قرآن)

۱۔ اشتراکیت انسانی اخوت کی خلاف جنگ ہے | اشتراکیت اور کمیونزم انسانوں
کے دو طبقوں میں دوامی

عداوت اور دشمنی کا بیج پوتا ہے اور ایک طبقہ کو دوسرے سے ڈاتا ہے جس سے
انسانی اخوت اور معاشرہ پارہ پارہ ہو جاتا ہے۔ انسانی افراد کی محبت باہمی، عداوت
باہمی میں تبدیل ہو جاتی ہے اور جس طبقہ کو قوت حاصل ہوتی ہے، وہ دوسرے طبقہ کے
خون بہا دینے کو عمل نیک قرار دیتا ہے۔ موجودہ دور میں بھی انسانی آبادی کو ان دو مخالف
فطرت نظریات (سرمایہ داری اور کمیونزم) نے دو عظیم بلاکوں میں تقسیم کیا ہے۔ اور
ہر بلاک اسلحہ سازی کی دوڑ میں دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر
اس ایٹمی دور میں ان دونوں بلاکوں کے درمیان جنگ ہو جو ناگزیر ہے تو انسانوں
کی اکثر آبادی خاکستر کا ڈھیر ہو جائے گی اور صدیوں کی تعمیر ان دونوں غیر فطری نظریات
کی پیدا کردہ جنگ کی وجہ سے خاک کا تودہ بن کر رہ جائے گی۔

کمیونزم اور سوشلزم

مذہب اور اخلاق کے آئینہ ہیں

۱۔ سوشلزم اور مارکسیت اس سے قائم ہوتا ہے کہ انسان کو مذہب سے
لڑایا جائے۔ چنانچہ وارٹ کمیونزم از دیب ص ۸۱ میں ہے کہ:-
”کمیونزم کا ممبر اس شخص کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا جو صدق
دل سے صاف صاف اس بات کا اعلان نہ کر دے کہ وہ دہریہ ہے۔
یعنی منکر خدا ہے۔“

۲۔ ایچلز لکھتا ہے کہ:-

”ہماری پارٹی طبقہ دار شعور رکھتی ہے اور مزدوروں کی آزادی کے
لیے جدوجہد کرتی ہے۔ ایسی پارٹی مذہبی اعتقادات سے پیدا کردہ جہالت
سے غفلت نہیں برت سکتی۔ ہمارا ایک بنیادی مقصد ہے کہ مذہبی فریب
خوردگی کو دور کیا جائے“ (ایچلز ص ۱۱)

۳۔ مذہبی فریب خوردگی سے نجات دلانے کے لیے خلافت الوہیت و خدا

سوسائٹی کا قیام عمل میں آیا جس کا نصب العین اس کے الفاظ میں یہ تھا کہ:-
”ہم نے آسمانی زاروں کو تو عرش سے اتار چھینا ہے جس

طرح ہم نے اس زمین کے زاروں کو اتار چھینکا ہے۔“ (حاشیہ اشتراکیت اور اسلام، مسعود عالم نٹ)

ہمارے کس نے مذہب کے انفرادی معاملہ پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ:۔
”ہمیں قدم آگے بڑھا کر انسانی تعمیر کو مذہب کے اقتدار سے آزاد کرانا ہے۔“

۵۔ مذہب پر تنقید علم تنقید کا سب سے پہلا مرحلہ ہے۔ (مارکس سوشلزم نمبر ۱۹۶)
۶۔ مذہب عوام کے حق میں ایفون کا اثر رکھتا ہے۔ (بحوالہ سابق)
۷۔ مذہب ازمنہ قدیم کی نظامی غلامی کی بازگشت ہے۔ (کیونٹ مینوفیسٹو کی تشریح صفحہ ۵۵ از رینیرٹ)

۸۔ ضابطہ اخلاق جو انسانی سماج سے باہر لیا گیا ہے۔ ہمارے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ یہ ایک ڈھونگ ہے۔ ہمارا ضابطہ اخلاق لطیفاتی تصادم کے مفاد کا تابع ہے۔ (رینیرٹ)

ان مختصر جوابات سے آپ نے اندازہ لگایا ہو گا کہ سوشلزم صرف ایک معاشی تحریک نہیں، بلکہ ایک جدید مذہب ہے جو تمام ادیان سابقہ اور الٰہی تعلیمات اور اخلاقی اقدار اور خود سرچشمہ دین حق یعنی ذات خداوندی کے خلاف ہے، اور کامریڈوں کی زندگی کی راہ میں سے ہر رکاوٹ کو دور کرنا اس دین جدید یا دین یہودی کا مقصد ہے۔

”دین سوشلزم جو دشمن انسانیت ہے، اس کے بانی شوشن ہار، مارکس ولینن ہیں جو یہودی تھے اور جن کا قول تھا کہ ہم نے بے زبان حیوانات پر تو سواری کی، اب ہم نے اس لباس میں انسانوں کو سواری بنا دیا، جن کو حیوانات کی طرح استعمال کریں گے۔“ (خطاوی تفسیر سچا برچ صفحہ ۱۲۵)

تمام لڑائیوں کے درپردہ ہی یہودی تھے۔ اب سوشلزم پرستی کا خلاصہ تمام بشری تاریخ اور تعلیمات آسمانی اور خود خدا سے کٹ کر ایک مضموب یہودی قوم کے تین افراد کے بنائے ہوئے لائے حیات یا دین سے اپنی زندگی کو وابستہ کرنا ہے، باقی ہم نے سوشلزم کے متعلق جو کہا ہے کہ وہ دین ہے، یہ بات غیر تحقیقی نہیں۔ بلکہ کیونٹ پارٹی کے ترجمان ڈگلس ہائیڈ نے لکھا ہے کہ:-

”اشتراکی کارل مارکس اور اینجلز کو وہ درجہ دیتے ہیں جو صحب سماویہ کو دیا جاتا ہے۔ اس طرح چین میں ماؤزنگ کی لال کتاب کی چینی تلاوت کرتے کرتے ہوائی جہاز اتارتے ہیں۔ یہ ان کے مذہبی جذبے کا اظہار ہے۔“

اس لیے والٹیر نے کہا:-

”اگر خدا نہیں تو ہمیں ایک خدا بنانا پڑے گا۔“

یہ وہ عاجز مصنوعی خدا ہے جو حقیقی خدا کی جگہ سوشلزم کے پرستاروں سے بچرایا جاتا ہے۔

سوشلزم مزدور اور کاشتکار نوازی کے آئینہ میں | سوشلزم تحریر کی تبلیغی کم اور جبری زیادہ ہے۔ اس لیے

اولاً اس تحریک کے لیڈر مزدور اور کاشتکار کی خوش حالی کا نعرہ لگاتے ہیں جب ان کو اپنے ساتھ ملا کر ایک طاقتور جماعت وہ پیدا کر لیتے ہیں تو ان کے ذریعہ حکومت وقت کو الٹ دیتے ہیں اور ان کی مزدوروں اور کسانوں کی حکومت کے نعرہ پر اپنی حکومت قائم کر لیتے ہیں چونکہ اس دین جدید میں اخلاق اور کوئی حقیقت نہیں رکھتے۔

جیسے کہ ہم نے بیان کیا تو حکومت پھر زمین کا اکثر حصہ کسانوں اور کاشتکاروں سے چھینی کر اجتماعی کاشت کے نام پر اپنے قبضے میں کر لیتی ہے اور برائے نام چنڈیگر بطور شخص ملکیت کاشتکاروں کے حوالہ کر دیتی ہے اور اگر کاشتکار زمین چھیننے میں مزاحمت کرتے ہیں تو ظالمانہ طریقے سے ان کا خون بنایا جاتا ہے۔ گویا بعد از قیام سوشلزم حکومت ان کی جنگ بجائے سرمایہ داروں کے کاشتکاروں سے ہوتی ہے۔ بخود ہی زمین جو کاشتکار کے پاس رہ جاتی ان کی گل پیداوار حکومت ان سے ارزاں قیمت پر خرید لیتی ہے اور پھر جب ان کو ضرورت ہوتی ہے تو وہی پیداوار ان پر گراں قیمت پر فروخت کر دیتی ہے۔ اسی طرح دیگر ضروریات حیات جن پر حکومت کا قبضہ ہوتا ہے، حکومت ان پر عام نرخ سے گراں نرخ پر فروخت کرتی جن سے ان کی معاشی حالت اور معیار زندگی نہایت پست ہو جاتی ہے۔

سوشلزم کا مزدور | مزدوروں کو سوشلزم اور اشتراکی حکومت کا خانوں میں حیوانات

کی طرح کام پر لگا دیتی ہے۔ ان کی محنت سے جس قدر پیداوار حاصل ہوتی ہے ان پر حکومت کا قبضہ ہوتا ہے اور انہی پر مصنوعات کو من مانی قیمت پر فروخت کرتی ہے۔ ظاہر امر وہ کی اجرت دیگر ملکوں سے معمولی طور سے زیادہ مقرر کی جاتی ہے تاکہ پروڈیگنڈے کا سامان ہاتھ آئے۔ لیکن اسی حامل کردہ اجرت سے وہ اشیاء ضرورت خریدتے ہیں جن پر حکومت کا قبضہ ہے اور انہی کی محنت سے وہ بنی ہوئی ہوتی ہیں تو اس قدر گراں قیمت پر حکومت ان پر وہ اشیاء فروخت کرتی ہے۔ اس طرح حکومت نے مزدوروں کو ایک ہاتھ سے جو کسی قدر زائد اجرت دی تھی اس کا ڈبل بلکہ بعض اوقات ڈبل سے زیادہ واپس حکومت کے پاس آجاتی ہے۔ گویا جو ایک ہاتھ سے دیا دوسرے ہاتھ سے واپس لے لیا۔

پھر بڑی مصیبت یہ ہے کہ روس میں عام صرف کی اشیاء کم بنتی ہیں اور بڑی بڑی مشینیں یا آلات جنگ زیادہ تیار ہوتے ہیں۔ اس لیے عام ملکوں سے بلکہ غیر ترقی یافتہ ملکوں کی نسبت بھی روس میں اشیاء صرف کی قلت کم ہے یہی وجہ ہے کہ بیرونی ممالک میں جاپان وغیرہ ممالک کی نسبت آپ روسی ضروریات عام کی چیزوں کو کم پائیں گے۔

سوشلزم مساوات کے آئینے سے | بظاہر سوشلزم ممالک مساوات کے مدعی ہیں اور یہ کہ وہاں کوئی طبقاتی فرق نہیں لیکن واقعات اس کے خلاف ہیں۔ ان کا دعوئے ہے کہ شخصی ملکیت بری چیز ہے

لیکن واقعات اس کی تردید کرتے ہیں۔

مندرجہ بالا امور کے لیے ہم سوشلزم مطبوعہ ۱۹۶۶ء کے چند حوالہ جات پیش کرتے ہیں:-

۱۔ روس کا کل رقبہ ۲ کروڑ ۳۰ لاکھ مربع میل ہے جس میں صرف ۴۰ لاکھ مربع میل پر روسی آباد ہیں۔ باقی ایک کروڑ ۹۰ لاکھ پر غیر روسی آباد ہیں۔ باشندگان روس کی کل تعداد ۲۲ کروڑ ہے جس میں دس کروڑ روسی ہیں۔ باقی سب غیر روسی ہیں۔ جن میں ۵ کروڑ قتل سے بچے ہوئے مسلمان ہیں۔ محنت اور فوجی خدمت کا کام غیر روسیوں سے لیا جاتا ہے۔ غیر روسیوں کو ملک کے دور دراز علاقوں میں محنت کے لیے بھیلا دیا گیا ہے اور اعلیٰ عہدے سب روسیوں کے پاس ہیں جس سے دعویٰ مساوات کی حقیقت کھل جاتی ہے۔

۲۔ روس میں زرعی عہدہ زمین کی ساڑھے اٹھانوے فیصد ۹۸٪ پر اجتماعی کاشت کے سلسلے میں حکومت کا قبضہ ہے اور صرف ڈیڑھ فی صد کسانوں کی ملکیت ہے۔ لیکن اس شخصی زراعت کی آمدنی روس کی تمام آمدنی کی ۲۲ فی صد اور اجتماعی زراعت کی آمدنی کل روس کی زرعی آمدنی کا ۶۸ فی صد ہے جس سے فطری شخصی ملکیت کی نفع بندی اور برتری ثابت ہوتی ہے اور یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ کل رقبہ میں بے چارے دعویٰ کے باوجود کسانوں کے ہاتھ میں زمین صرف ڈیڑھ فی صد ہے۔ باقی ان سے بزور چھینی گئی ہے۔

اسی کتاب میں تصریح ہے کہ کسانوں سے اجتماعی کاشت کے نام پر جو زمینیں چھینی گئی، اس میں ایک کروڑ انسان قتل ہوئے اور اسٹالین نے خود گزشتہ جنگ عظیم کے موقہ پر مالٹا کا نفرنس میں چرچل سے کہا کہ:-

”اس جنگ کے اٹلاف جان سے ہم نے اجتماعی کھیتوں کے قبضے کے وقت جانوں کی زیادہ قربانی دی۔“

۳۔ غیر روسیوں کے روس کے جس قدر رقبے پر سکونت ہے، اس کا رقبہ ۹۵ لاکھ کیلو میٹر ہے جو امریکہ کے کل رقبے سے زیادہ ہے کیونکہ امریکہ کا رقبہ ۹۳ لاکھ کیلو میٹر ہے لیکن اس کے باوجود ان کی کمائی خود ان کے کام آتی ہے اور زیادہ روسیوں کے ہاتھ آتی ہے۔

۴۔ عوام جو شرابگرائی کے شکار ہیں۔ بھارتی وفد جس کا صدر کتو راجھانی لال جی تھا جب روس کے دورے سے واپس آیا تو اس نے بھارتی پارلیمنٹ میں بیان دیا جو اخبارات میں چھپ گیا کہ:-

”روس میں معیار زندگی پست ہے۔ ایک پاؤنڈ مکھن کی قیمت ۲۱ روپے ہے اور ایک قمیص کی قیمت ۱۲۰ روپیہ، ایک سائیکل کی قیمت ۸۰ روپیہ ہے۔ ہندوستان کا وہ ملازم جس کی تنخواہ اسی ۸۰ روپیہ ماہوار ہو، روس کے مزدور سے خوش حال ہے جس کی تنخواہ ایک ہزار ماہوار ہو۔“ (نوائے وقت ۳ دسمبر ۱۹۵۵ء)

۵۔ مساوات کا یہ حال ہے کہ سالانہ تنخواہ ۸ لاکھ ۲۰ ہزار روپے تقریباً نو لاکھ پاکستانی روپے تھی اور تیس کوٹھڑیوں اور چار موٹروں کے لیے ایک لاکھ روپے تقریباً سو لاکھ کی رقم الگ مقرر تھی اور تمام اشیاء صرف کوہ ان اشیاء کی لاگت سے اشیاء فی صد کم پر خریدتا تھا۔ (رسالہ فریڈم فرسٹ، صدر جہاں کوئٹہ ۲۰ دسمبر ۱۹۵۲ء)

لیکن نور الدین زنگی بادشاہ اسلام جس نے متحدہ یورپ کو شکست دی تھی اس کا کل ترکہ جس میں دو دو کامیں تھیں جس کا کاروبار تیس دینار یعنی ۷۵ روپے ماہوار پاکستانی روپے کے برابر تھا۔ جہاد کے لیے اپنا گھوڑا نہ تھا، عاریتاً لیتا تھا اور جہاد سے واپس ہو کر مالک کو واپس کر دیتا تھا۔

آن مسلمانان کی میرے کردہ اندر دشمن شاہی فقیری کردہ اندر

حریّت انسانی کی بنیاد شرافت ہے حیوانات انسانی حریت اور سوشلزم اس شرافت سے محروم ہیں۔ آزاد انسان ان سے کام لیتا ہے اور گھاس کھاتا ہے۔ سوشلزم تحریک شروع میں کسانوں اور مزدوروں کی جماعت سے سب کچھ کراتی ہے، لیکن جب حکومت قائم ہو جاتی ہے تو اس سوشلزم حکومت کا پنجہ زندگی کی گہرائیوں میں اس قدر گر جاتا ہے کہ عوام کے افکار و عقائد سب لیڈران سوشلزم کے خیالات میں گم ہو کر فنا ہو جاتے ہیں۔ ان سے محنت لی جاتی ہے اور لیڈر جیسا چاہتے ویسا کھانا کھلاتے ہیں۔ ان پر اگر ظلم کے پہاڑ توڑے

بارہے ہوں تو وہ انہیں کر سکتے کیونکہ نہ تحریر کی آزادی نہ تقریر کی، نہ اجتماع کی اور نہ جلوس کی، ہڑتال تو بڑی چیز اور وہ ایسا کب کر سکتے ہیں کیونکہ ان کی ضروریات کی اشیاء حکومت کے ہاتھ میں ہیں۔ پولیس حکومت کے ہاتھ میں تعلیم حکومت کے ہاتھ میں، خورد و نوش کا سامان حکومت کے ہاتھ میں۔ ایسا سمجھو کہ سوشلزم مالک کا وسیع رقبہ ایک وسیع جیل خانہ ہے اور چند کامریڈ اس کے جیلر ہیں۔

ایم۔ وائی اشتراکی سوشلزم ۱۹۳۷ء میں لکھتا ہے کہ:

”روس میں عام مزدور کی ماہوار تنخواہ ۱۱۰۰ روپے تک ہے۔ روپے تقریباً سو روپے پاکستانی ہے۔ درمیانہ افسر تین سو ماہوار سے ایک ہزار روپے تک۔ اونچے افسر ڈیڑھ ہزار سے دس ہزار ماہوار تک، اور بہت اونچے بیس ہزار سے تیس ہزار ماہوار روپے تک تنخواہ لیتے ہیں، جو اکثر روسی ہیں۔ مثالیں نے مزدوروں کی تنخواہ میں اضافے کے جواب میں کہا، مارکسزم مساوات کا دشمن ہے“ (مارکسزم برصغیر)۔

یہ حال ہے مزدور اور کسانوں کا۔

اسی غیر فطری نظام کا نتیجہ ہے کہ روس اور چین دونوں کے تجربے نے ثابت کیا کہ:

”سوشلزم کے اس اصول پر عمل کرنا کہ تمام زمین پر اجتماعی کاشت ہو، نامکن العمل ہے اور شخصی ملکیت میں ہاتھ ڈالنا زراعت کو تباہ کرنا ہے۔“

بلکہ سوشلزم جذبہ کار کے جو شش کو ختم کرتا ہے، اس لیے یہ نظام صنعتی اور زندگی پیداوار کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ دیکھو سرکاری رپورٹیں روس اور چین کی مندرجہ سوشلزم نبراز مثلاً تا ۱۹۵۷ء

بقول اقبال مرحوم

اگر تاجے کئی جمہور پوش
ہماں ہنگامہ باد را نخبان است
ہوس اندر ول آدم نیرد
ہماں آتش میان مرز غن است

زمام کار اگر ضرور کے ہاتھوں میں ہو پھر کیا

طریقہ کو کہن میں بھی وہی جیسے ہیں پر دیزی

مادی اور سوشلزم نظام حیات میں جب تاریخی ارتقاء ایک طے شدہ چیز ہے، تو سوشلزم کے لیے پچاس سالہ محنت اور خون خرابہ اور قربانیوں کی کیا ضرورت تھی؟ کیونکہ طے شدہ ارتقاء کا ظہور لازمی مقدار معلوم ہوتا ہے کہ انقلاب بیرونی عامل کا جس کو مشیت الہی کہا جاسکتا ہے اسی کا اثر ہے جو اس جہاں کی ہر تبدیلی کا محرک ہے اور یہ ایک مادۃ الطبیعیاتی عمل ہے۔

بہر حال سوشلزم کے باطن سے جو بھی واقف ہو گا، اس کو ہر غیر سوشلسٹ کامزدور اور کسان آزاد اور غرض حال نظر آئے گا۔ پروپیگنڈے کی ساحری لاشعوری طور پر کچھ لوگ ضرور اسوہ روس و چین کے شیدائی بنتے جا رہے ہیں لیکن نتائج کے

موازنہ کے بعد مصوت کھل جاتی ہے کہ ایسا کرنے سے کھریا بہت کچھ جاتا ہے اور ہاتھ کچھ نہیں آتا۔ واللہ الہادی الی سبیل الرشاد۔

اشتراکیت اس لامحدود جبر و تشدد کا نام ہے کہ کوئی قانون اس پر حد بندی کر سکتا ہے اور نہ اخلاق جبری، محنت شروع میں مرد اور عورت دونوں سے لی جاتی رہی اور اپنے اصلی وطن سے اکھیر کر لاکھوں نہیں کروڑوں خاندانوں کو بہ جبر و زور و زلف علاقوں میں محنت لینے کے لیے دھکیلا گیا۔

پرودا کی ۲۶ جولائی ۱۹۵۷ء کی اشاعت میں اس قانون کا اعلان کیا گیا کہ:

”سزا تک کرنے والوں کو ۵ سال قید کی سزا دی جاسکتی ہے۔“

اسی طرح ملازم کی ۲۰ منٹ محنت کے لیے تاخیر سے پینچنے کی سزا بھی ۲۴ کی جیل ہے۔ اس طرح انہوں نے تشدد کو ایک مقدس عمل قرار دیا۔ یعنی نے صاف اعلان کیا کہ محنت سمجھو کہ میں انصاف کی تلاش میں ہوں۔ اب انصاف کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہی۔ (بحوالہ یائیو ٹیگ ۲۲۰۲۱)

اشتراکیت کی اشاعت نتیجہ تشدد ہے نہ نتیجہ صداقت

اشتراکیت کی بنیاد چونکہ بغض و عداوت اور طبقاتی جنگ پر ہے۔ اس لیے اس نظریہ کو قبول حاصل ہوا، نہ اس وجہ سے کہ اس نظریہ میں کوئی صداقت و افادیت ہے۔ شروع میں علمبرداران اشتراکیت نے کسانوں اور مزدوروں کو ہنس اے غریبوں پر تشدد و باغ دکھایا اور ان کو اب باب اقتدار، امرار طبقہ کے اور ان کے دلوں میں نفرت و عداوت بھرا کر ان کے خلاف بھڑکایا چونکہ ہر ملک میں غریب طبقے کی تعداد زیادہ ہوتی ہے۔ لہذا اکثریت نے ان کے وعدوں پر اعتماد کر کے ان کا ساتھ دیا جس کی وجہ سے معمولی اقلیت اور عظیم اکثریت کے درمیان مقابلہ شروع ہوا۔ ایسے مقابلے کا قدرتی نتیجہ ہونا تھا کہ اکثریت کامیاب ہو۔ اس لیے یہ کسی صداقت کا نتیجہ نہ تھا۔ اشتراکیت کو جب حکومت حاصل ہوئی اور اقتدار ہاتھ میں آیا۔ چونکہ اس جدید انقلاب کے اقتدار کو مضبوط کرنے میں بھی کافی وقت صرف ہونے کی ضرورت تھی۔ اس وقت اس تحریک کی اصلی حقیقت اور اشتراکی قیادت کے وعدوں کی ایفاء کی حقیقت عوام پر نہ کھل سکی۔ جب اشتراکی حکومت مستحکم ہو گئی تو اشتراکیوں نے دوسری جنگ کسانوں سے زمین اور مویشی چھیننے کے لیے خود کسانوں سے لڑی اور جیسے کہ ہم نے نقل کیا ہے کہ اسٹالین کے اقرار کے مطابق ایک کروڑ کسانوں کو قتل کیا گیا جو سوشلزم

مطبوعہ ۱۹۶۱ء کے صفحہ ۴۵ پر درج ہے۔

یہ اسٹالین کا اپنا اقرار ہے۔ ممکن ہے کہ اصل تعداد اس سے بہت زیادہ ہو اور اشتراکیت منوانے کے لیے اس کے علاوہ روس نے ۱۹ لاکھ افراد کو موت کی سزا دی۔ ۲۰ لاکھ افراد کو جلا وطن کیا گیا اور پچاس لاکھ کو مختلف سزائیں دیں۔ دو کچھے حوالہ کے لیے کتاب سرمایہ دار اور اشتراکیت ص ۵۲

۲۔ زمینداروں پر تشدد | ۱۵ ستمبر ۱۹۲۷ء میں رپورٹ پیش کی کہ: "اشتراکی چین نے ڈیڑھ کروڑ زمینداروں کو پھانسی پر لٹکایا" (دیکھو رپورٹ مندرجہ انجام ۵ دسمبر ۱۹۵۱ء)

کوستان ۱۳ نومبر ۱۹۶۶ء میں ہے کہ:

"سٹالین نے کیونزم کے قیام کے لیے پانچ کروڑ مسلمانوں کو قتل کیا۔ یہ تشدد صرف مال چھیننے کی حد تک محدود نہ تھا بلکہ ذاتی عقیدہ اور دین بھی اس تحریک کے علمبرداروں کے لیے ناقابل برداشت ہے۔"

۳۔ دینی عقیدہ پر تشدد | چینی اخبار تن بات ہاؤ ہانگ کانگ ۱۱ نومبر ۱۹۶۶ء اور ہفتہ وار ایشیا لا بور ۲۴ دسمبر ۱۹۶۶ء میں چینی صدر ماؤ زے تنگ کے پیروؤں اور چینی لیڈروں کا ایک پیغام چینی مسلمانوں کے نام درج ہے۔ جس کا متن یہ ہے:-

”اے مسلمانو! گوش دہوش سے سن لو۔ آج کے بعد تمہیں اس بات کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی کہ تم اپنے چہرے پر دین کا نقاب ڈال سکو ورنہ تمہیں جلا وطن کر دیں گے یا نیست و نابود کر دیں گے۔ آج کے بعد تمہیں اس بات کی اجازت نہیں دی جائے گی کہ تم گائے کا گوشت کھاؤ۔ اب تمہیں خنزیر کا گوشت کھانا چاہیے۔ آج کے بعد تمہیں اس بات کی اجازت نہیں دی جاسکتی کہ تم اپنے اوقات نازی میں ضائع کرو۔ تمہیں اس بات کی اجازت نہیں دی جاسکتی کہ قرآن کی تلاوت کرو جسے تم مقدس سمجھتے ہو۔ اے مسلمانو! پورے غور سے سو۔ تمہیں اپنی مساجد اور مدارس کو دھانا ہوگا۔ اپنی اسلامی تعلیمات کو توڑنا ہوگا۔ نماز کو خیر باد اور تختے سے اجتناب کرنا ہوگا۔“

اس میں شک نہیں کہ چین جمہوریہ پاکستان کا دوست ہے، روس بھی دوست ہے اور بالخصوص سابق تجربہ کی بنا پر چین کی دوستی قابل اعتماد دوستی ہے۔ لیکن دوستی کا تقاضا صرف اس قدر ہے کہ ہمارے ان کے درمیان اقتصادی تجارتی، فنی تعاون ہو اور ہمارا سب پڑوسی حکومتوں سے یہی طرز ہونا چاہیے۔ ان سے مادی اشیاء حسب ضرورت درآمد کریں گے اور ان کو بھی اپنی اشیاء برآمد کریں گے۔ لیکن ان کے خیالات اور افکار کی درآمد پاکستان کی تباہی و انتشار کا موجب ہوں گے اور ایسے لٹریچر سے پاکستان کی پرسکون فضا دربرہم ہو کر پاکستان

کی جڑوں کو کھوکھلا کر دے گا اور ان افکار کی اشاعت سے ایسی ذہنیت تیار ہو گی جو اسلام کی بنیادی اصول، اخلاقی اقدار پر ضرب لگانے سے دریغ نہیں کرے گی اور ملک کا امن و امان درہم برہم ہو جائے گا۔

ہمارے چودہ سو سال کا قیمتی ورثہ جس کے تحفظ کے لیے ہم نے ماضی میں بھی جان مال کی بے مثال قربانیاں دیں اور تاسیس پاکستان کے وقت بھی ہی اس کا نام و نشان باقی نہیں رہے گا۔ ہم جس قدر اشتراکیت کے خلاف ہیں اسی قدر سرمایہ داری اور جاگیر داری کے بھی خلاف ہیں۔

میں نے اس کتاب میں امریکہ اور یورپ کے سرمایہ دارانہ نظام کے تباہ کن نتائج تفصیل سے بیان کیے ہیں، ان دونوں نظاموں کی تباہیوں سے بچنے کے لیے اصل علاج اسلام کے معاشی نظام کو رائج کرنا ہے جو میں نے اس کتاب میں اس کا خاکہ پیش کیا ہے۔

یہاں صرف یہ بتلانا ہے کہ اشتراکیت میں افادیت اور انسانی زندگی سے ہم آہنگی موجود نہیں بلکہ یہ نظام سراسر خلاف فطرت ہے کارل مارکس اور شوپن ہار یودیوں کی فساد انگیز شجر یک ہے جس کو فطرت انسانی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ وہ صرف جبر و تشدد اور زور کے سہارے قائم ہے ورنہ آج اگر سوشلسٹ ممالک میں آزادانہ استصواب رائے ہو تو چند کامریڈوں کے بغیر اس کے حق میں کوئی دوث نہیں دے گا۔

اشتراکی نظام اور انسانی فطرت

مشرقی یا مشرقی بلاک میں ادغام موت ہے | بقول اقبال مرحوم :-

۱۔ اختصاص فطری کی خلاف جنگ | فطری ہے یعنی انسانی فطرت کا تقاضا ہے
اشتراکی نظام جبری ہے اور اختصاصی نظام

یہ ہے کہ آزاد ہو کر جائز طریقے سے اپنے لیے رزق کمائے اور اس کی کمائی ہوتی دولت
مساکین کے حقوق کی ادائیگی کے بعد اس کی دولت اور اس کے مرنے کے بعد اس
کے ورثہ سے مخصوص ہو یہ اختصاص فطرت انسان میں موجود ہے اور کوئی انسان ایسا
نہیں کہ وہ اختصاصی جذبے سے خالی ہو۔

ابا اشتراک اس اشتقاق میں فطری کی ضد ہے کہ خاص چیز کو عام اور مشترک قرار دیا جاتے۔ اس کی مثال بعینہ پانی کی طرح ہے کہ پانی کی فطرت سرد ہونا

~~~~~

ہے۔ اب اگر پانی کو آگ پر رکھا جائے یا دھوپ میں رکھا جائے تو اس میں آگ یا دھوپ نے باجبر اور فطرت کے برخلاف گرمی پیدا کی۔ لہذا جب تک آگ یا دھوپ کا تعلق یا تسلط رہے گا، پانی اپنی فطرت کے برخلاف گرم رہے گا لیکن جب پانی پر سے آگ یا دھوپ کا تسلط ختم ہو گا تو پانی بغیر کسی بیرونی سبب کے خود بخود سرد ہو جائے گا۔ اسی طرح کمیونسٹ عوام کی فطرت سے جس وقت اشتراکیت کا تسلط ختم ہو جائے گا تو نورا اشتراکیت کی جگہ اختصاصیت آجائے گی جو انسانی فطرت ہے۔

شخصی آزادی کیخلاف جنگ | انسان کی فطرت میں یہ بات داخل ہے کہ وہ اکتساب رزق اور مالکانہ اختیارات میں آزاد ہو۔ حیوانات کی طرح دوسروں کا آلہ کار نہ ہو۔ لیکن اشتراکی نظام اسی فطری جذبے کو ختم کر دیتا ہے۔ ہم نے لینن کا یہ قول نقل کیا ہے کہ:-

” اشتراکیت کی حقیقت یہ ہے کہ انسان اس سے پہلے جانور بنا
پر سوار ہوتا تھا۔ اب انسانوں پر سوار ہو گا۔“

تمام قومیں حق خود اختیاری کو تسلیم کرتی ہیں اور سیاسی آزادی کے لیے لڑ رہی ہیں لیکن اگر سیاسی غلامی کے ساتھ شخصی غلامی بھی شامل ہو تو انسان کا شرف انسانیت ختم ہو جاتا ہے اور وہ ریاست کو کمانے کے لیے ایک جامد مشین بنا رہا ہے جس سے اس کا فطری حق اور انسانی اختیارات ختم ہو جاتے ہیں۔ اشتراکیت

اسی فطری جذبہ انسانیت کے خلاف جنگ ہے۔

۳۔ انسانی معاشرے کی تنظیم حاجت باہمی پر | انسانی معاشرے کا فطری تقاضہ یہ ہے کہ افراد معاشرہ بنی بنے، اشتراکیت اس کیخلاف جنگ ہے | میں باہمی ارتباط ہو۔ اس لیے فطرت نے انسان کو ایک دوسرے کا محتاج بنا دیا ہے تاکہ معاشرہ مستحکم اور مربوط ہو اور یہ حاجت فطرت نے دوطرفہ رکھی ہے۔ صاحب مال مزدور کے عمل کا محتاج ہے اور مزدور اجرت عمل کا محتاج ہے تاوقتیکہ یہ دوطرفہ حاجت قائم ہو تو افراد معاشرہ باہم دگر مربوط ہوں گے۔ لیکن اگر سب ریاست کے لیے کام کریں تو ارباب ریاست سے تو رابطہ ہو گا لیکن آپس میں ارتباط ختم ہو جائے گا۔ قرآن میں یَتَشَفَّضُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ مِّنْ خَيْرٍ یا اسی حکمت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔

۴۔ اشتراکیت انسانی اخلاق کا ضلع کیخلاف جنگ ہے | انسان کی بلند می | اس کے اخلاق

فاضلہ سے وابستہ ہے کہ وہ ایک دوسرے پر احسان کرے، ایشاد کرے، ہمدردی کئے رحمت و شفقت برتے۔ لیکن اگر سب یکساں طور پر صرف ریاست کے کارندے ہوں تو یہ فطری شریف اخلاق ختم ہو جائے ہیں۔ کیونکہ غیر فطری مساوات میں ان اخلاق کے ظہور کے لیے کوئی گنجائش نہیں۔

۵۔ اشتراکیت انسان کی فطری تفاوت
 کے خلاف جنگ ہے۔

مال کمانے کے لیے فطرت نے انسان کو دو قوتیں دی ہیں فکری قوت جس کے ذریعہ تعلیم یافتہ طبقہ مال کما سکتا ہے اور جسمانی قوت جس کے ذریعے مزدور کسان کما سکتے ہیں۔ فطرت نے انسان کی فکری قوت بھی یکساں نہیں رکھی۔ کوئی ایک وقت میں کمزوری کی وجہ سے کم کام کرتا ہے۔ کوئی قوت کی وجہ سے زیادہ۔ جب کمانے کے اسباب میں فطری تفاوت موجود ہے تو اس کے نتیجے میں یعنی مال میں بھی تفاوت ہوگا۔ کوئی کم مالدار کوئی زیادہ ہوگا۔ اس لیے اشتراکیت کی مصنوعی مساوات اس فطری تفاوت کے خلاف جنگ ہے۔

۶۔ اشتراکیت میلان الی اللہ کھلافت جنگ ہے۔

انسان کی فطرت میں

پیشہ کی طرف میلان موجود ہے۔ نور و حافی طور پر اس کے اندر فطرۃ خدا کی محبت اور میلان بھی موجود ہے اور انسان کی پوری تاریخ اس فطری جذبہ محبت خداوندی کا مظہر ہے۔ لیکن اشتراکیت اس حقیقی خدا کی محبت کے خلاف جنگ ہے اور انسانوں پر چند کامریڈوں کی خدائی مسلط کرتا ہے۔

اشتراکیت کی بنیادی افکار پر تنقید

اشتراکیت کی شریعت میں کارل مارکس کو پیغمبر کی طرح تقدس حاصل ہے۔ اس لیے ہم مارکس فلسفہ کے افکار اس کی کتاب دسریہ سے نقل کر کے اس پر تنقید کرتے ہیں تاکہ اس کی تشاد بیانی اور افکار کی تولیدگی ناظرین پر واضح ہو جائے۔ بیگل افلاطونی فلسفہ کی طرح افکار و تصورات کو اصل مؤثر و عامل اور حقیقت سمجھتا ہے اور فطرت کائنات اور انسانی تاریخ اور واقعات کو اس کا تابع سمجھتا ہے۔ لیکن بیگل کا قلع مارکس تصویریت کو خارجیت کا تابع سمجھتا ہے۔ لیکن واقع میں دونوں نظریات کئی رنگ میں غلط اور جھڑ باقی ہیں۔

تنقید

لیکن بعض جگہ تصویریت اصل اور خارجیت تابع ہے جیسے ایک انجینئر ایک چھاؤنی کا نقشہ ذہن میں تصور کرتا ہے اور یہ فرض کیا جائے کہ وہ نقشہ صرف اختراعی ہے اور اس کی نظیر پہلے سے موجود نہیں تو اس صورت میں ماننا بڑے گناہ ہے کہ اس تصور کے بعد جب وہ چھاؤنی تعمیر پاتی ہے تو یہاں تصویریت اصل ہے اور چھاؤنی کا خارجی وجود اس کا تابع ہے کہ اس تصور نقشہ کے تحت وہ ظہور میں آیا۔ اس لیے مارکس کا ہر جگہ خارجیت کو اصل اور تصویریت کو تابع قرار دینا غلط ہے۔

لیکن بعض حالات میں خارجیت اصل ہوتی ہے اور تصویریت تابع۔ مثلاً ہم نے ایک بوٹی کو ایک مرض کے لیے بار بار استعمال کیا اور وہ اس مرض میں مفید ثابت ہو کر اس نے مرض کو دور کیا تو اس خارجی عمل سے ایک تصور قانون تعلیل کا پیدا ہوا کہ فلاں بوٹی فلاں مرض کے ازالہ کی علت ہے۔ اسی طرح سائنس کے تمام مادی تجربات کا حال ہے کہ پہلے خارجی وجود میں اشیا کا تجربہ کیا جاتا ہے، پھر ایک قانون کا تصور پیدا ہوتا ہے کہ مثلاً پانی سے بجلی اس طرح پیدا کی جاتی ہے، اور ایٹم اس طرح پیدا ہو کر اس کے ذریعہ گاڑی چلائی جاتی ہے۔ یہاں چننا ہی تجربات پہلے کیے جاتے ہیں اور ان سے تصویری قانون تعلیل بعد میں پیدا ہوتا ہے کہ ان تمام صورتوں میں خارجیت اصل ہے اور تصویریت تابع ہے لہذا مارکس کا یہ نظریہ غلط ہے کہ تمام صورتوں میں تصویریت تابع اور خارجیت اصل ہے۔

اس کے علاوہ ان دونوں مادی فلسفیوں کو یہ اقرار ہے کہ خارجیت اور تصویریت لازم ملزوم ہیں لیکن اس کے باوجود وہ مادہ اور اس کی حرکت کو ازلی مانتے ہیں اور فطرت کائنات کو حرکت مادہ کا نتیجہ تسلیم کرتے ہیں اور یہ کہ نہ خدا کی ضرورت ہے اور نہ فطرت کائنات کے وجود کے لیے ارادہ کی حاجت ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ خارجیت کے ساتھ تصویریت ضروری ہے یا پہلے یا پچھے تو مادہ اور اس کی حرکت کو جب عالم خارجیت کے لیے خدا کے مقام پر رکھا گیا تو وہ باتفاق فلاسفہ شعور اور علم اور تصور سے خالی ہے تو تصویریت کہاں سے آئے گی یہ تناقض اور

تصاویر ہے۔

مارکس کتا ہے کہ بر

دوسرا فقرہ

”مذہب جن اسباب و عوامل سے پیدا ہوا وہ خوف و بھارگی کا احساس ہے۔ اب فطرت خارجی پر ایک حد تک انسان نے قابو پایا ہے، اس لیے خوف و دہشت باقی نہیں رہی تاکہ مذہب کا سہارا لینے کی ضرورت ہو۔“

مارکس کا یہ فلسفہ بھی سو فی صد ہی غلط ہے کہ۔

تثقیل

د: ”مذہب خوف سے پیدا ہوتا ہے۔“

اگر یہ درست ہے تو اشتراکی مذہب بھی معاشی خوف سے پیدا ہوا۔
ب: فطرت خارجی پر قابو پانے سے خوف زائل ہوا۔

۱۔ اگر زائل ہوا تو پھر اشتراکی مذہب کیوں پیدا ہوا؟ جب کہ فطرت پر قابو پایا گیا ہے کیونکہ اشتراکیت بھی ایک مذہب ہے۔ جیسے ہم نے اسی کتاب میں ثابت کیا ہے۔

۲۔ کیا اس وقت جب کہ فطرت پر قابو پایا گیا ہے خوف زائل ہو گیا یا اس میں لاکھ گنا ترقی ہوئی؟ خصوصاً ایٹم کی دریافت کے بعد۔ لہذا فطرت پر قابو پانے سے خوف کا دور ہونا بالکل غلط ہے۔

۳۔ اس کے علاوہ صحیح مذہب کی بنیاد خدا کی توحید پر ہے۔ اگر نقل

ہاں کہ اس دور میں توحید ماننے کی ضرورت نہیں کہ فطرت پر قابو پایا گیا ہے اور اس نے خوف دور کیا تو اس دور میں خدا پر قابو پایا گیا کہ اس سے خوف نہ کیا جاتے یا یہ کہ اس دور میں اس کی قدرت کی وسعت اور زیادہ منکشف ہوتی کہ کائنات میں اس نے نہایت حکیمانہ قوانین و ضوابط رکھے ہیں جن کی وجہ سے سائنس نگاروں میں اتنی کیونکہ سائنس دریافت کرنا قوانین قدرت کا نام ہے۔

۴۔ اور کیا چودہ سو سال قبل جب اسلام نے توحید باری تعالیٰ پھیلانی اور بے شمار معبودان باطل کا خوف زائل کیا تو اس وقت فطرت پر قابو پایا گیا تھا؟ اگر نہیں تو فطرت پر قابو پالینے کو ازالہ خوف میں موثر سمجھنا غلط ثابت ہوا۔

۵۔ نیز اودا اور اس کی حرکت کو ازلی سمجھنا جرمادہ پرستوں کا مذہب ہے یہ کس خوف کا نتیجہ ہے؟ شرکی مذاہب کے متعلق یہ کہا جاسکتا ہے کہ انہوں نے غیر اللہ کے خوف سے شرک اختیار کیا لیکن جب اسلام نے کروڑوں انسانوں کے شرک کو مٹایا اور صرف اللہ کے خوف کو قائم رکھا تو انہوں نے ازالہ خوف تبلیغ اسلام سے کیا یا فطرت پر قابو پانے سے۔

مسئلہ تضاد جس کو آج کی اصطلاح میں جدلیات بھی کہتے ہیں۔ ہاں کہس

تیسرا فکر کہتا ہے کہ:-

”ہر نظام زندگی، ہر تصور، ہر مادی شے اور معاشرتی حالت اپنے اندر ایک ضد کی پرورش کرتی ہے جو ایک خاص وقت پر ظاہر

ہو کر اس سے متضاد مہوتی ہے اور اس تضاد سے ایک نیا نظام نیا تصور، نئی مادی شے یا نئی معاشرتی حالت پیدا ہوتی ہے۔ بالفاظ دیگر ہر شے دو متضاد حقیقتوں یا متضاد صفات کا مجموعہ ہوتی ہے۔

مثلاً ایک لکڑی سخت ہے کہ اس پر چیز رکھی جاسکتی ہے اور نرم بھی کہ اس میں میخ ٹھونکی جاسکتی ہے۔ یہ فلسفہ تضاد ہیگل سے ماخوذ ہے۔

ان دونوں فلسفیوں نے تضاد کا مفہوم غلط سمجھا ہے۔ دو چیزوں میں فرق اور چیز ہے اور تضاد اور چیز ہے انجینئرنگ اور ایئر پکچر میں فرق ہے لیکن تضاد نہیں۔ خود اٹالائی فلسفی نے بھی فلسفہ تضاد کی ترمیم کی جس کا نام کروس ہے وہ لکھتے ہیں کہ:-

”ان دونوں نے دو چیزوں کے فرق کو تضاد سمجھا ہے جو غلط ہے مذہب اور آرٹ اور فلسفہ میں فرق ہے لیکن آپس میں ضد نہیں جن تصورات کو ایک دوسرے کا ضد قرار دیا جاتا ہے۔ وہ ایک اصل کے دو فروغ ہیں اور ایک دوسرے کے مکمل ہیں۔“

دوسری بات کہ ہر نظام زندگی اپنی ضد کی پرورش کرتا ہے جو ایک خاص وقت پر ظاہر ہو کر اس سے متضاد مہوتی ہے جس سے نیا نظام پیدا ہو جاتا ہے۔ اصولی طور پر اس میں ایک غلطی تو یہ ہے کہ اگر جدید نظام کی پیدائش تضاد کے تضاد کا ایک طبعی نتیجہ ہے تو اشتراکی نظام نے مسئلہ تضاد کے تحت خود بخود

پیدا ہونا تھا تو اس کے لیے کروڑوں انسانوں کی تباہی اور جہد و جہد کی کیا ضرورت تھی؟ اس خاص وقت کا کیوں انتظار نہیں کیا گیا جس سے مسئلہ تضاد کے تحت پُر امن طریقے سے نظام اشتراک پیدا ہوتا جب کہ مسئلہ تضاد کے اصول کے تحت وہ اس خاص وقت سے پہلے پیدا بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ اگر ایک بچہ شکم مادر سے مقررہ وقت پر پیدا ہوتا ہے تو اس میں ہنگامے برپا کرنے کی کیا ضرورت؟

دوسری غلطی یہ ہے کہ اگر مارکس کا نظریہ درست ہے تو ہر نظام کی طرح اشتراکی نظام بھی اپنی ضد کی پرورش کرتا ہوگا۔ پھر مستقبل میں ایک نیا مختلف نظام تصادم تضاد سے پیدا ہوگا جس سے یہ ثابت ہوا کہ ہر نظام کی طرح تصادم تضاد کے قانون کے تحت اشتراکی نظام بھی کوئی مستقل نظام نہیں۔ اس کو ختم ہونا ہے۔

تیسری غلطی یہ ہے کہ جب ہر نظام، ہر تصور اور ہر مادی چیز قانون تضاد کا قدرتی نتیجہ بنے کر انسانی سعی و جہد و جہد محض بیکار اور بے فائدہ ہے۔

ان تین غلطیوں سے معلوم ہوا کہ مارکس اس نظریہ میں تضاد کا شکار ہوئے اور تضاد راہوں پر گامزن ہے۔

چوتھی غلطی یہ ہے کہ ان دو فلسفیوں کا یہ کہنا کہ ہر مادی شے اپنی ضد کی پرورش کرتی ہے، صاف غلط ہے۔ فلسفہ کے لحاظ سے مادی شے جو ہر اور قائم بالذات ہوتی ہے اور جو ہر ہی اشیاء میں تضاد ناممکن ہے کیونکہ تضاد و صاف اور عرضی اشیاء میں ہوتا ہے۔ مثلاً سیاہی سفیدی کی ضد ہے۔ وہ دونوں بیک وقت ایک

ہی چیز کے ساتھ قائم نہیں ہو سکتی۔ لیکن جوہری اور مادی چیزیں کسی دوسری چیز سے قائم نہیں، بذات خود قائم ہیں۔ ان میں تضاد نہیں۔

پانچویں غلطی یہ ہے کہ سختی و نرمی کی جو مثال دی گئی ہے کہ لکڑی میں دونوں جمع ہیں بالکل غلط ہے۔ اولاً اس وجہ سے کہ اگر وہ ضد ہوتی تو جمع دونوں کا ایک محل میں ممکن نہیں، جیسے گرمی و سردی۔ دوم اس وجہ سے کہ لکڑی نہ لوہے کی طرح سخت ہے نہ پانی کی طرح نرم، بلکہ سخت چیزوں کی درمیانی قسم ہے۔ سخت چیز کی تین قسمیں ہیں۔

اعلیٰ: جس میں میخ کو نہ ٹھٹھکا جاسکے، اگر ٹھونکی جائے تو ٹوٹ جاتی ہے اور آگ سے بھی نرم نہ ہو سکے، جیسے پتھر۔

دوم: وہ کہ میخ اس میں ٹھونکی جاسکتی ہے مگر تکلیف کے ساتھ اور وہ آگ سے نرم ہو سکے جیسے لوہا۔

سوم: جو درمیانی قسم ہے کہ میخ اس میں آسانی کے ساتھ گھس سکے وہ لکڑی ہے۔ لہذا اس میں نرمی کا تصور غلط ہے بلکہ وہ سخت اشیاء کی ایک قسم ہے، یہ صاف تضاد بیانی ہے۔

مارکس کہتا ہے کہ:

چوتھا فقرہ

”مادہ ازلی ہے اور اس کا وجود ہی ہمارے اور آگ و شعور پر

موقوف نہیں اور کائنات کے جملہ مظاہر مادہ کی حرکت کے اثرات ہیں

تفسیر اس میں تضاد ہے کیونکہ اشتراکیت کا انکار خدا اس اصول پر مبنی ہے کہ وہ ہمارے شعور سے خارج ہے اور تجربات اور مشاہدات کے دائرے سے باہر ہے تو جب مادہ بھی اور اک و شعور کے دائرے سے باہر ہے تو اس کو کیونکر تسلیم کیا گیا ہے اگر کہا جائے کہ آثارِ مادہ سے ہم نے استدلال کیا تو کیا یہی استدلال آثارِ قدرت الہی سے خدا کے وجود پر نہیں ہو سکتا؟

دوسری بات یہ ہے کہ کائناتِ عالم کو مادہ اور حرکتِ مادہ کی طرف منسوب کرنا اور خدا کی طرف منسوب نہ کرنا اس لیے نامعقول ہے کہ کائنات میں حیات بھی موجود ہے مثلاً انسان وغیرہ میں اور مادہ بالاتفاق حیات اور زندگی سے خالی ہے تو منفی سے مثبت اور غیر زندہ مادہ سے زندگی کس طرح وجود میں آئی جب کہ مثبت ہی سے مثبت پیدا ہوتا ہے۔ مثلاً کوئلہ اور لکڑی میں آگ موجود ہے تو اس سے آگ وجود میں آ سکتی ہے لیکن راکھ اور خاکستر میں آگ موجود نہیں تو اس سے آگ وجود میں نہیں آ سکتی۔ اس لیے مادہ کی طرف زندگی اور زندہ اشیاء کو منسوب کرنا خلافِ عقل ہے۔ معقول یہ ہے کہ زندہ ذات یعنی رب العالمین کی طرف عالم کو منسوب کیا جائے۔ جب تم نے مردہ چیز کو خدا کا مقام دینا ہے تو پھر زندہ خدا کو ماننے سے کیوں گریز کیا جاتا ہے۔

تیسری بات یہ ہے کہ کائنات کا نظام پر حکمت ہے اور وہ نہایت حکیمانہ قوانین پر مشتمل ہے جس کو وقتاً فوقتاً سائنسی تجربات سے ہم معلوم کرتے ہیں تو

کیا ایسا نظام خدا سے عظیم و حکیم کی طرف منسوب کرنا معقول ہے، یا اس مردہ اور بے جان مادہ کی طرف جو علم و حکمت اور شعور تک سے خالی اور محروم ہے؟

چوتھی بات یہ ہے کہ عالم کے اندر ایک معقول ترتیب ہے۔ انسانی اعضا کے کل پرزے باہم دگر مرتب ہیں۔ اگر اس ترتیب میں ذرا برابر فرق پڑ جائے تو انسان بیمار ہو جاتا ہے اور اس کی زندگی خطرہ میں پڑ جاتی ہے۔ اسی طرح حیوان نباتات میں بھی ترتیب ہے۔ یہ ترتیب جو علمِ الحیوانات اور علمِ النباتات میں واضح کی گئی ہے اور ستاروں اور سیاروں میں بھی ترتیب ہے۔ یہ ترتیب علم و حکمت کے بغیر اتفاقی طور پر پیدا نہیں ہو سکتی۔

فلاسفہ جدید کا اتفاق ہے کہ اگر کاغذ کے مساوی سائز کے ٹکڑے کاٹے جائیں اور ایک پر ایک کا ہندسہ لکھا جائے اور دوسرے ٹکڑے پر دو کا، تیسرے پر تین کا، دس تک اور اس کو ایک تھیلے میں ڈال کر ایک اندھے آدمی کو دیا جائے یا کسی ان پڑھ کو دیا جائے اور اس سے کہا جائے کہ تم اس میں سے ایک ایک ٹکڑو نکالتے جاؤ تو اگر وہ کاغذ کے ان ٹکڑوں کے نکالنے کا عمل اربوں سال تک کرتا جائے تو بالترتیب ایک سے دس پرزوں کے نکالنے کی نوبت نہیں آئے گی، تو عالمِ کائنات کی عظیم ترتیب اندھے اور بے سمجھ مادہ سے اتفاقی طور پر کیونکر وجود میں آئی؟ اسی کو قرآن نے ان الفاظ میں بیان کیا۔

صُنِعَ اللَّهُ الَّذِي أَتَقَنَ کائنات اسی خدا کی کاریگری ہے۔

کُلُّ شَيْءٍ ————— جس نے مضبوط ترتیب ہر چیز میں

(پتہ: ۳) قائم کر رکھی ہے۔

۱۔ اسی وجہ سے وپٹنارک رینک نیوٹن کہتا ہے کہ :-

”موجودہ ترتیبِ عالم ایک ذاتِ عظیم و تدبیر کے بغیر ممکن نہیں“

۲۔ ہربرٹ اسپنسر کہتا ہے کہ :-

”یہ ضروری ہے کہ انسان کے اوپر ایک علم و حکمت والی ازلی

ابدی قوت موجود ہے۔“

۳۔ فیل نلاریاں کہتا ہے کہ :-

”تمام فلاسفہ اس بات کے سمجھنے سے عاجز ہیں کہ وجود کیونکر آیا

اور کیونکر اس نے ترقی کی۔ لہذا وہ ذاتِ خالق کے اقرار پر مجبور ہیں۔“

۴۔ فوٹل انسائیکلو پیڈیا میں لکھا ہے کہ :-

”اللہ کی ہستی کا علم واضح اور بدیہی ہے۔“

پانچویں بات یہ ہے کہ مادہ اشیاء خود بخود کوئی خاص صورت اور شکل اختیار نہیں کر سکتا۔ جب تک ایک ماہر اور صاحبِ علم شخصیت اس میں تصرف نہ کر دے۔ سائنسی مصنوعات جدیدہ مادے کی مختلف شکلیں ہیں۔ کیا یہ شکلیں مادہ سے خود بخود وجود میں آئیں یا ماہرین فن کے فعل و عمل سے؟ اسی طرح کائنات کا عظیم مصنوع کے وجود میں آنے کے لیے بھی ایک ماہر ذات کی ضرورت ہے۔

اور وہ خدا ہے۔

چھٹی بات یہ ہے کہ تجربات و مشاہدات میں خدا کا نہ پایا جانا اس کے نہ ہونے کی دلیل نہیں۔ عظیم علم اور چیز ہے اور علم عدم اور خود مادہ جو تحقیق کی رو سے برقی پاروں کا نام ہے اس کو اور اس کے خواص کو ہم نہیں جانتے۔ حیات اور زندگی اور روح کے باطنی صفات کو ہم مشاہدہ اور تجربہ میں نہیں لاسکتے اور پھر بھی ہم ان کے وجود کا اقرار کرتے ہیں۔

ساتھویں بات یہ ہے کہ مادہ کل کمالات میں خود انسان سے کم درجے کی چیز ہے اور انسان اشرف المخلوقات ہے تو پھر یہ کیونکر ہو سکتا ہے کہ کمتر چیز کو تخلیق کائنات منسوب ہو اور انسان اشرف کو منسوب نہ ہو؟

آٹھویں بات یہ ہے کہ انسان آخری ترقی یافتہ مخلوق ہے۔ اس کی ترقی اور ذہنی اور فکری ارتقاء کے لیے ایک ایسی ہستی کا وجود ضروری ہے جو اس کی ترقی اور بلند خیالی کے لیے نمونہ بن سکے۔ جیسے کم کمال رکھنے والا ہمیشہ اپنے سے بڑے با کمال ہستی کے نمونہ کو دیکھ کر اس کی نقل اتارنے اور اس سے مشابہت پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے اور ایسی ذات خدا کا وجود ہو سکتا ہے۔ نہ مردہ بے جان اور بے سمجھ مادے کا۔

نویں بات یہ ہے کہ انسانی اصلاح اور ورستی کے لیے ایسی ذات کا یقین ضروری ہے کہ اس کے کمال اور قدرت اور عدل و حکمت و جلال میں اس کی

کوئی نظیر نہ ہوتا کہ اس ذات کی دلوں کے باطن پر غفلت و حکومت برائی سے مانع اور بھلائی پر ابھارنے والی ہو۔

دسویں بات یہ ہے کہ دنیا میں ضعیف اور کمزور افراد کی تعداد زیادہ ہے، اور غالب اور قوی اور بااقتدار لوگ ان پر ظلم کرتے ہیں۔ عالم اسباب میں ان کے ٹوٹے ہوئے دنوں کے لیے کوئی سہارا نہیں ہوتا جس سے ان کی یاس اور ناامیدی آس اور امید میں بدل جاتے اور ان کے دلوں کے لیے قوت اور اطمینان کا سامان ہو۔ یہ فطری ضرورت خدائے قادر مطلق اور علیم اور خبیر کی ذات پر یقین کرنے سے پوری ہو سکتی ہے، نہ مردہ اور عاجز مادہ کی تسلیم سے اس لیے خدا کی ضرورت عقلی بھی ہے فلسفی بھی ہے اور فطری بھی ہے اور اصلاحی اور ارتقائی بھی۔

پانچواں منکر

ابدی صداقتوں اور وحی سے انکار

مارکس کہتا ہے کہ:

”کوئی صداقت ابدی نہیں بلکہ حالات کی تابع ہے۔ حالات جب بدل جاتے ہیں تو صداقت بھی بدل جاتی ہے، اس لئے کوئی صداقت ہمیشہ کے لیے صداقت نہیں احوال حرکت مادہ کے نتائج ہیں جو تغیر پذیر ہیں تو صداقت بھی تغیر پذیر ہے“

وحی کے متعلق کہتا ہے کہ:

”انسان کی اندرونی قوت کے سوا کوئی اور ذریعہ علم نہیں اس

لیے وحی کا افسانہ غلط ہے۔“

”تنقید“ اگر کوئی صداقت ابدی نہیں تو اشتراکیت کی صداقت اور مادہ اور مادہ کی حرکت کی صداقت بھی ابدی نہیں۔ جب احوال بدل جائیں گے تو یہ دونوں صداقتیں بھی ختم ہوں گی اور اگر یہ ختم نہ ہوں گی تو یہ تضاد اور تناقض ہے اور کیا ظلم کی برائی اور انصاف کی بھلائی ابدی نہیں اور اس طویل عرصے میں سب احوال کی تبدیلی سے وہ کیوں نہیں بدلے؟

درحقیقت ابدی صداقتوں کا انکار کوئی معقول نظریہ نہیں بلکہ یہ مادیت کا لازمی نتیجہ ہے۔ جب مادہ پرستوں نے یہ نظریہ قائم کیا کہ کائنات فطرت اور انسانی تاریخ کے واقعات حرکت مادہ کے ناگزیر نتائج ہیں اور مادی مقاصد ہی سب کچھ ہے تو اس خیال سے خود بخود ضابطہ اخلاق اور ابدی صداقتوں کا انکار لازم آتا ہے تاکہ مادی فوائد کے حصول کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہ ہو۔

باقی وحی کا انکار تو اس لیے غلط ہے کہ وحی کا مفہوم یہ ہے کہ انسان کے دل و دماغ میں روح مطلق یعنی خالق کائنات کی طرف سے الفاظ اور مطالب کا اتقا ہو۔ خدا کے ثبوت میں دلائل پہلے بیان ہو گئے ہیں، اب اس کی طرف سے کسی منتخب ذات کے دل و دماغ میں کسی علم کا منتقل کر دینا یہ وحی ہے جو بوجوہات

ذیل درست ہے :-

۱۔ بہت سے حیوانات مثلاً چیونٹی، شہد کی مکھی، عنکبوت یا مکڑی کے متعلق جدید تحقیقات نے ایسے علوم بیان کیے ہیں جن کو معلوم کر کے انسان حیران ہو جاتا ہے۔ تفصیل کا یہ موقع نہیں۔ اب ان علوم کا ان حیوانات کو حاصل ہونا کسی تعلیمی مروج طریقے سے ہوا؟ یہ ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہوا۔ نہ وہ کسی اسکول میں داخل ہوئے، نہ کوئی کتاب پڑھی، نہ انہوں نے کسی استاد سے استفادہ کیا تو ظاہر ہے کہ ان کو یہ علوم غیر معروف طریقے یعنی الہام ربانی سے حاصل ہوئے :-

زَادُنِي رَبُّكَ إِلَى النَّدْوَىٰ   اور تیرے رب نے الہام سے شہد
أَنِ اتَّخِذْنِي مِنَ الْجِبَالِ   کی مکھی کو سمجھایا کہ تم پہاڑوں میں
بُيُوتًا   اس خاص طریقے سے شہد کا

چھتہ بناؤ۔

(القرآن)

جب حیوانات میں علم کا خارجی ذریعہ موجود ہے تو کیا انسانوں میں مخصوص حضرات انبیاء علیہم السلام کو خارجی قوت یعنی ذات رب العالمین بذریعہ وحی علوم منتقل نہیں کر سکتی؟

۲۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ مصنوعات جدیدہ بھی الہام الہی کا نتیجہ ہے مثلاً

سب سے پہلے جس موجد نے ہوائی جہاز کی مشین کو بنانا چاہا اور وہ مشین اب تک بنی نہیں تھی۔ اس لیے اس کے تجربات و مشاہدات سے اس کا صحیح نقشہ

خارج تھا۔ اس نے یقیناً اس نقشہ کی طرف اپنے ذہن کو متوجہ کیا ہوگا لیکن موجد کا کام صرف طلب ہے اور فکر و ذہن کو متوجہ کرنا ہے۔ ٹھیک نقشہ کا وقتاً یا بعد از تجربہ ذہن میں آنا، یہ الہام ربانی سے ہوتا ہے۔ قرآن نے یہی بیان کیا :-

كُلًّا نَّمُذِّقُهُمْ لَدَاءٍ وَ   سلطان اور غیر سلطان دونوں
هَلْوَ لَدَاءٍ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ   جس چیز کو طلب کریں تو ہم ان
وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ   کو امداد دیتے ہیں اور تمہارے
مَحْظُورًا   رب کی امداد کسی سے بند نہیں۔

یہ امداد وہ الہام الہی ہے جس سے اس چیز کا نقشہ اس کے دماغ میں ڈال دیا جاتا ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔

۳۔ ٹیپ ریکارڈ کے ذریعہ انسان ایک بے جان آلہ میں ایک شخص کے الفاظ اور تقریر کو منتقل کر کے محفوظ کر سکتا ہے تو کیا خالق کائنات کے لیے یہ مشکل ہے کہ الفاظ وحی مثلاً قرآن کسی برگزیدہ رسول کے ذہن میں بے جان آلہ کے ذریعہ سے نہیں بلکہ ایک جان دار ملکی قوت کے ذریعہ منتقل کر دے۔

حصہ سوم

اسلامی اعتدالی نظام

اعتدالیت | اسلام چونکہ دینِ فطرت ہے، اس لیے اسلام نے اپنے معاشی نظام میں بھی فطرتِ انسانیہ کا لحاظ رکھا اور تمام فطری امور کو اپنی حالت پر رہنے دیا۔ البتہ جہاں کہیں ان میں کمی، زیغ اور بے اعتدالی واقع ہوتی تھی، اس کا ازالہ کر کے اس کو اعتدال پر لایا گیا۔ اسلام کے معاشی نظریہ کے خلاف اکتنازیت اور اشتراکیت کے معاشی نظریات میں چونکہ بے اعتدالیت اور فطرتِ انسانی کے حدود سے انحراف موجود تھا کیونکہ یہ دونوں نظریات جذباتی تھے اور جذباتی نظریات کئے لیے فطرت کی حدود شکنی لازمی ہے۔ اس لیے اسلام نے اپنا معاشی نظام ایسا معتدل اور موافق فطرت رکھا کہ اس میں انسان کے تمام طبقات کا معاشی تحفظ اور حقوق کی رعایت بھی موجود رہی اور سرمایہ دارانہ نظام اور اشتراکِ نظام کی تمام خامیاں بھی اس میں دور کی گئی ہیں۔

اسلام نے اپنے معاشی نظام میں ان تمام دروازوں کو بند کیا جن سے عوام کی معاشی حالت متاثر ہوتی تھی اور جن سے سرمایہ دار غریب طبقے کا خون

چوستے تھے اور ان تمام امور کی بھی مخالفت کی گئی جن سے انسانی حریت اور شرافت اور خود مختارانہ جوشِ عمل پر برا اثر پڑتا تھا۔ مال کے سکون کو اس نے حرکت میں تبدیل کیا اور غریبہ میں امراء کے خلاف جس عدوانی کو حیز کرنے کی بجائے جس ایمانی اور اخلاقی کے ذریعہ دونوں میں محبت کا رابطہ قائم کر کے فقراء کے حقوق کو محفوظ کیا گیا اور بجائے غیر فطری مالی مساوات کے امراء اور غریبہ میں اکتسابِ رزق میں قانونی مساوات کو قائم کیا اور قوانینِ حدیہ میں امیر و غریب اور شاہ و گدا کو برابر رکھا اور ایسے امور میں جو انسانی جدوجہد کی پیداوار نہیں اور جن پر انسانی سعی و عمل اور محنت کے ذریعہ سے جائز طریقے سے بالذات یا بالواسطہ کسی انسان کا قبضہ نہ ہوا ہو۔ ان کو سب انسانوں کی مشترک ملکیت قرار دیا۔

و یہ وہ دس اصول ہیں جن پر اسلام کے معتدل معاشی نظام کی عمارت قائم ہو۔

امورِ فطریہ انسانیہ کو اپنی حالت پر | کیونکہ معاشی نظام میں غیر فطری مصنوعی مالی مساوات ہے، اور قائم رکھنا اور اشتراک کی بے اعتدالی کی تردید | سرمایہ دارانہ نظام میں غیر فطری نظام ہے۔ اسلام نے اعتدال قائم کیا اور دونوں کی تردید کی۔ مصنوعی مساوات کی تردید کی کہ وہ خلاف فطرت ہے جب قدرت نے انسان میں دولت کی تخلیقی قوت میں فرق رکھا ہے۔ اس لیے سب انسانوں کی فکری اور دماغی قابلیت برابر نہیں اور نہ عملی قوت یکساں ہے تو انہی دو قوتوں کے فطری تفاوت کی

وجہ سے انسانی طبقات میں مالی تفاوت کا رونما ہونا لازم ہے یہی وجہ ہے کہ فکری اور روحانی قابلیت کے تفاوت کی وجہ سے تمام ملازم طبقوں کی تنخواہ یکساں نہیں اور نہ تمام تاجروں کی آمدنی برابر ہے اور نہ تمام ارباب صنعت و حرفت کی کمائی برابر ہے کیونکہ فکر و عمل کی قوت برابر نہیں۔ اس لیے فطری تفاوت کے اثرات و نتائج کو اپنی اصلی فطری حالت کے مطابق قائم رکھنا معقول ہے، اور اس فطری تفاوت مال کے خلاف جدوجہد و حقیقت فطرت کے خلاف جنگ ہے جس کو کسی طرح معقول قرار نہیں دیا جاسکتا۔ اس لیے اسلام نے اس فطری تفاوت کو برقرار رکھا اور امراء و غریبہ کے دونوں طبقوں کا وجود تسلیم کیا اور امراء کے طبقہ پر ایسی پابندی عائد کی کہ غریب طبقے کے حقوق بھی محفوظ رہیں اور امراء اپنے فطری حدود سے تجاوز نہ کرنے پائیں۔ یہ پہلی اعتدالییت ہے۔

سرمایہ دارانہ بے اعتدالی کی تردید اور
امراء و غریبہ دونوں کے حقوق کی حفاظت

۱۔ امیر طبقہ حدود فطرت و شریعت سے تجاوز کر کے سود کے ذریعہ مال میں اضافہ نہ کرے۔ بلکہ اس کے برخلاف غریب طبقہ کے قرض حسنہ کے طور پر امداد کرے۔

۲۔ رشوت ظلم اور دیگر ناجائز ذرائع سے مال نہ کمائے۔

۳۔ سرمایہ دار طبقہ وسائل رزق پر مثلاً تجارت، صنعت، کاشتکاری، زمینداری، ٹھیکہ داری اور ملازمت پر صرف دولت کے اثر سے اپنا قبضہ جما کر غیر سرمایہ دار طبقے کو محروم نہ کرے تاکہ ان وسائل سے غیر سرمایہ دار طبقہ بھی مستفید ہو سکے اور فطری تفاوت اپنے حدود میں رہے تاکہ وہ قارونیت کی شکل اختیار نہ کر سکے، ورنہ بجائے فطری تفاوت کے قارونی تفاوت رونما ہوگا اور تمام وہ مفاسد اور خرابیاں رونما ہوں گی جو سرمایہ دارانہ نظام کا خاصہ لازمہ ہے۔

۴۔ امراء کے اموال میں فقراء طبقے کے جو حقوق ہیں، اسلام نے قانون زکوٰۃ و عشر و خراج و دیگر صدقات کے ذریعہ امراء کو فقراء کی حاجت روائی کے لیے جواب دہ قرار دیا تاکہ ہر سال امراء کے مال میں سے مناسب حصہ فقراء کو منتقل ہو کر فطری تفاوت اپنی حد کے اندر رہ کر بڑھنے نہ پائے۔

اسلام نے اپنے معاشی نظام اکتنازی اور
اشتراکی معاشی نظاموں کی خامیوں کا ازالہ کیا

۱۔ اکتنازی اور سرمایہ دارانہ نظام میں سب سے
بڑی خرابی سودی کاروبار ہے۔ اسلام نے ہر قسم کے سود کو، مفرد و ہوامرکب، حرام قرار دیا اور صرف اصل قرضہ کی وصولی کی اجازت دی۔ ارشاد ہے:

وَاِنْ تَبْتَغُوا فَلَکُمْ رِزْقٌ
اَمْوَالُکُمْ لَا تَغْلِبُوْنَ

اگر تم سود سے توبہ کر دو گے تو
تم کو صرف اصل قرضہ ملے گا

وَلَا تُظْلَمُونَ (قرآن) نہ ظلم کرنے کے مجاز ہو کہ اصل قرضہ سے ایک کوڑی زائد لو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے گا کہ اصل قرضہ سے ایک کوڑی کم ملے۔

اسی طرح سورہ بقرہ پ ۶ میں ہے :-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ
اللَّهُ ذُو الدُّنْيَا مَابَقِيَ مِنَ
الْزِبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

اے ایماندارو! اللہ سے ڈرو
اور چھوڑ دو جو باقی رہ گیا ہے سود
اگر تم کو اللہ کے فرمانے پر یقین ہے

اسی طرح

أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
الزَّبَا (پ ۱۴ ع ۱۴)

حلال کیا خدا نے تجارت کو اور حرام
کیا سود کو۔

ان تینوں آیات میں اللہ نے سرمایہ داری کی بنیادی نقص کو دور کیا اور سود کی تمام قسموں کو حرام ٹھہرایا۔ خواہ اضعاقا مضاعفہ ہو یا کم۔ چاہے ایک چونی فی صد ہو۔ البتہ عرب میں ڈبل سود کا بھی رواج تھا جو سود کی بدترین شکل تھی کہ جب بھی میعاد پر قرضہ ادا نہ ہوتا تھا تو میعاد کے بڑھانے کے ساتھ ساتھ سود کی مقدار بھی بڑھاتے تھے، یہاں تک کہ سود کی رقم دو گنی سے گنی ہو جاتی۔ اس کو بھی قرآن نے خصوصی طور پر حرام کیا۔ وَلَا تَأْكُلُوا الزَّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً میں یہی شکل سود کی مراد ہے۔

الفرض کہ قرآن نے سود کے تمام اقسام کے دروازے بند کر دیے۔

سود خوار کو ایسی شدید دھمکی دی گئی کہ قرآن میں کسی اور جرم پر ایسی دھمکی نہیں دی گئی۔
سرایا :-

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا
بِخَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ
(پ ۱۴ ع ۱۴)

اگر سود نہیں چھوڑتے تو تیار ہو جاؤ
اللہ اور رسول سے جنگ کرنے
کے لیے۔

وَإِنْ قُبِلْتُ فَلََكُمْ دُونَ
أَمْوَالِكُمْ (حوالہ مذکورہ)

اگر سود سے توبہ کرو تو صرف
قرض لینا ہوگا، نہ اس سے زیادہ

چاہے ایک پائی ہو۔

اس سے بعض مغرب زدہ لوگوں کی تحریف قرآنی کی حقیقت واضح ہو گئی کہ قرآن نے عمومی سود کو بھی حرام کیا اور ایک مخصوص صورت کو بھی جو قبضہ تھی اس کی حرمت کو بھی خصوصیت کے ساتھ ممنوع قرار دیا۔ ورنہ قرآن کے مضامین میں تعارض لازم آئے گا۔ فلکم دُونَ أَمْوَالِكُمْ والی آیت صرف اصل قرضہ کی وصولی کے ساتھ جواز مخصوص کرتی ہے۔ اسی طرح ذر دوا مابقی من الزبوا والی آیت سود کا جو بھی باقی ماندہ مطالبہ ہو اس کو حرام قرار دیتی ہے۔ اب اگر حرمت صرف ڈبل سود سے مختص ہو تو ان دونوں آیتوں کے خلاف ہو گا اور اگر سب صورتیں حرام ہوں تو سب آیتوں پر عمل ہو گا۔ اور کوئی آیت متروک العمل نہ رہے گی۔ یہی معنی تقریباً چودہ سو سال سے ماہرین قرآن نے

بجے۔

قرآن کا تواتر لفظی و معنوی | قرآن میں لفظی اور معنوی تواتر دونوں ہیں جس طرح الفاظ قرآن تواتر سے ثابت ہیں اور ان کو زمانے کی تبدیلی کی وجہ سے بدلا نہیں جاسکتا تو قرآن کے واضح مطالب بھی متواتر ہیں۔ کسی زمانے میں بھی ان متواتر معانی و مطالب میں تبدیلی و تخریص کی گنجائش نہیں خواہ ربوہ یا سود ہو یا صوم و صلوة یا حج و زکوٰۃ یا دیگر مطالب متواتر۔

اگر بالفرض مطالب قرآنیہ متواتر محفوظ نہ رہے اور ہر کس و ناکس جب چاہے اس کو تبدیل کر سکتا ہے تو پھر الفاظ قرآن کی محفوظیت بھی بے فائدہ ہو کر رہ جائے گی۔ کیونکہ حفاظت الفاظ کی غرض حفاظت مطالب و معانی ہے۔ اگر معانی محفوظ نہیں تو صرف لفظ کی حفاظت سے کوئی مقصد حاصل نہیں ہو سکتا۔

حرمیت متجزی نہیں | حرمیت اشیا میں اسلامی ضابطہ یہ ہے کہ اس میں قلیل و کثیر کے لحاظ سے تفاوت نہیں ہوتا کہ کثیر سود حرام ہو اور قلیل جائز ہو۔ چور می کثیر و قلیل دونوں حرام ہیں۔ ڈاکہ کے ذریعہ قلیل و کثیر مال حاصل کرنا دونوں صورتوں میں حرام ہے۔ مردار کھانا قلیل و کثیر دونوں ناجائز ہے۔ لہذا سود میں یہ حد بندی کہ سود مفروض حلال ہو اور سود مرکب حرام ہو، عقل و نقل دونوں کے خلاف ہے۔

الغرض جو چیز ہمارے حکم ہو۔ خواہ وہ کم ہو یا زیادہ۔ اس سے حکم کی تبدیلی نہیں

ہوتی۔ مثلاً چوری حرام ہے اور حرمت کا مدار اس کا چوری ہونا ہے۔ اب چوری تھوڑی ہو یا زیادہ دونوں صورتوں میں حرام بھاس میں کم و بیش، قلیل و کثیر کا حکم ایک ہی ہوگا کہ سب صورتیں حرام ہوں گی۔ اسی طرح مردار حرام ہے۔ خنزیر کا گوشت، نشہ آور چیز حرام ہے، ڈاکہ حرام ہے، غصب اور ظلم حرام ہے۔ ان سب میں کم و بیش، قلیل و کثیر کا ایک ہی حکم ہوگا اور سب صورتیں حرام ہیں جس کی وجہ یہ ہے کہ شریعت کسی چیز پر فساد کی وجہ سے حرمت کا حکم لگاتی ہے اور فساد خواہ قلیل ہو یا کثیر دونوں واجب الاجتناب ہیں۔

دین میں اس قسم کا تجدد و تجدید اصلاح نہیں، تجدد و فساد ہے اور تقلید فرنگ کا بہانہ ہے۔ بقول اقبالؒ

محسوس یہ ہوتا ہے کہ آوازہ تجدد

مشرق میں ہے تقلید فرنگی کا بہانہ

مسلم اور حربی، عبد اور مولیٰ ہیں جواز | بعض مغرب زدہ استدلال پیش کرتے ہیں کہ فقہ میں مسلمان اور حربی، مولیٰ و ربوہ نہیں بلکہ عدم وجود ربوہ ہے اور غلام کے درمیان ربوہ کی صورت کو جائز قرار دیا گیا ہے۔

یہ قلط ہے۔ ان دونوں صورتوں میں فقہ نے جواز ربوہ کا فتوے نہیں دیا، بلکہ ربوہ کے وجود سے انکار کیا۔ یعنی ان دونوں صورتوں میں ربوہ شرعی متحقق نہیں، نہ کہ ربوہ شرعی متحقق ہے لیکن جائز ہے اور ان دونوں صورتوں میں آسمان و زمین

کافر ہے۔

ربو کا شرعی مفہوم یہ ہے کہ بلا عوض مقابل کسی دوسرے شخص کا معنوم مال حاصل کیا جائے۔ عباد اور مولیٰ میں اگر کوئی ایسا تبادلہ ہو جائے کہ مولیٰ نے غلام کے ہاتھ سے دو روپے ایک روپیہ کے عوض میں لیے تو چونکہ عباد اور غلام کے وہ دو روپے درحقیقت خود مولیٰ کے ہیں۔ اس لیے دو مالکوں میں تبادلہ نہیں ہوا بلکہ یہ ایسا ہوا کہ ایک مالک نے کسی شخص یعنی غلام کے پاس ایک روپیہ بطور امانت رکھا اور دو روپے اپنے جہاں کے پاس رکھے، وہ واپس لے لیے۔

اسی طرح حربی کا مال مباح ہے، شکار اور صید کی طرح اس کی ملکیت نہیں۔ مالک حقیقی نے اس کی ملکیت کو ختم کیا ہے۔ اب صرف قبضہ ہی فیصلہ کن ہے جب حربی کے مال پر قبضہ کیا گیا تو یہ ایسا ہے، جیسے شکار پر قبضہ کیا جائے۔ یہ بھی دو مالکوں میں تبادلہ نہیں۔ یہی راز ہے کہ فقہاء نے ان دونوں صورتوں میں یہ لفظ استعمال نہیں کیا کہ یجوز الدبوا بین المسلم والعربی و بین العبد ومولاه بلکہ یوں تعبیر کی کہ لا دبوا بین المسلم والعربی ثم لا بین العبد ومولاه یعنی دونوں صورتیں سرے سے ربو نہیں اور نہ ہی ربو کا شرعی مفہوم ان میں موجود ہے۔

اسلام نے اکنازیت اور احمکاریت اور وسائل رزق پر ایک طبقہ کا قبضہ ختم کیا اور اشتراکیت کے خلاف شخصی حریت کو برقرار رکھا۔

۱۔ الذین یکنزون الذہب
والفضة ولا ینفقونها
فی سبیل اللہ فبئس
عذاب الذین

بَعْدَ ابِیْلِیْمِ (پہلے قرآن)

۲۔ الذی جمیع ماله وعدده
یحسب ان ماله اخلا
کلا ینسبن فی الخطیة

۳۔ صحیح مسلم میں معمر بن زید حدیث نقل کرتے ہیں :-

من اشتکر فهو خاطی
ذخیره کرے وہ مجرم ہے۔

۴۔ قرآن نے یہ ارشاد فرما کر ایک طبقہ کا انسانی ذرائع معاش پر قبضہ کرنے کو رد کیا۔

﴿مَخْلُوقٌ لَكُمْ فَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا
وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَالِيشَ﴾

یعنی زمین کے تمام ذرائع معاش
سے استفادہ کرنا تمام انسانوں
کا حق ہے۔

ہر انسان اپنی فطری قربت نکر و عمل سے اکتسابِ رزقِ حلال اور اضافہ ملکیت
شخصی میں حدودِ شریعت کے اندر رہ کر آزاد ہے اور مالدار بھی کا فطری تفاوت
عینِ فطرت و حکمت ہے۔

﴿لَا نَحْنُ قَسَمًا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ
فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا
بَعْضَهُمْ فَوَقَّيْنَا بَعْضَ دَرَجَاتٍ
لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا
سُخْرِيًّا﴾

ہم نے فطرۃً اکتسابِ معیشت کی
توہیں انسانوں میں تقسیم کی ہیں۔
اور ان میں اوپر نیچ رکھا ہے۔
تاکہ ایک دوسرے سے کام لے
سکیں۔

بیضادہی لکھتے ہیں کہ:-
"ایک دوسرے کو اپنے کاموں کے لیے استعمال کر سکیں
اور ان میں الفت اور نظم قائم ہو تاکہ نظامِ عالم درست رہ سکے"

حکمتِ تفاوتِ مالی جس حکمت کی طرف قرآن نے اجمالی اشارہ کیا،
اس کی تفصیل یہ ہے کہ نظمِ بشری اور جماعت
بشریہ کی تالیف ایک اہم نصب العین ہے۔ انسانی فطرت دیگر حیوانات

کے برخلاف اجتماعیت کا مقتضی ہے۔ ہر حیوان سب سے انسان کے الگ مخلک
رہ سکتا ہے لیکن انسان مدنی الطبع ہونے کی وجہ سے اجتماعیت کے بغیر ایک
لوگ کے لیے بھی انفرادی صورت میں زندگی نہیں گزار سکتا۔

انسان کو کپڑے کی ضرورت تھی تاکہ دفعِ حر و قریب یعنی گرمی اور
حاجتِ لباس سردی سے بدن کی حفاظت کر سکے۔ کپڑا صوت سے بنتا

ہے لہذا اس کو ایک مزارع کے تعاون کی ضرورت ہے کہ وہ کپاس کا شست
کرے۔ پھر اس کو کپاس میں سے روئی اور بنولے کو ایک دوسرے سے جدا
کر دینے کے لیے ایک اور معاون کی ضرورت ہے۔ روئی کو کات کر دھاگہ
بنانے کے لیے کاستنے والے کا محتاج ہے۔ دھاگہ حاصل ہونے کے بعد اس
کو جلا ہے کی ضرورت ہے کہ کپڑا تیار کر دے۔ سینے کے لیے اس کو درزی اور
رنگانے کے لیے رنگ ساز کی ضرورت ہے۔ اس پوری جماعت کے تعاون
کے بعد وہ کپڑے سے استفادہ کر سکتا ہے۔ اسی طرح اگر اوئی اور شری
کپڑا ہو یا عورتوں کے لیے ریشمی کپڑا تو ان سب میں ایک انسان کو دیگر متعدد
انسانوں کی اعانت کی ضرورت ہے کیونکہ ایک انسان خود نہایت سب کام انجام
نہیں دے سکتا۔

اسی طرح انسان کو مکان کی بھی ضرورت ہے جس میں
مسکن کی حاجت اینٹ، چونا پتھر اور سیمنٹ حاصل کرنے کے لیے

اس کو دوسرے انسانوں سے مدد لینا پڑتی ہے۔ کڑی کے کام کے لیے بڑھتی اور شجار اور لوبہ کے کام کے لیے لوبہ، تعمیر کے لیے معمار اور مزدور کی ضرورت ہے جب کہیں جا کر مکان تیار ہوگا۔

صلیٰ هذا القیاس خوراک کی فراہمی کے لیے غلہ کاشت کرنے والا، پیسے والا، توایا تنور بنانے والا، ہنڈیا تیار کرنے والا لکھی اور مصانع فراہم کرنے والے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جگہ صاف کرنے کے لیے بھنگی، حجامت درست کرنے کے لیے حجام، کپڑے دھونے کے لیے دھوبی کی ضرورت ہے جس سے معلوم ہوا کہ انسان کی پوری زندگی کا نقشہ انفرادی نہیں، اجتماعی ہے اور انسان کا یہ اجتماعی نظام حیات حاجت پر مبنی ہے۔

اسی حاجت کی وجہ سے افراد انسانی میں ربط، جوڑ اور نظم قائم ہے۔ اگر سب انسان مالداری میں برابر ہوں تو ایک انسان دوسرے سے کس طرح کام لے سکے گا۔ مثلاً اگر مساوی انسانوں میں سے ایک دوسرے سے کہے کہ میری حجامت بناؤ تو وہ کہہ سکتا ہے کہ تم میری حجامت بناؤ۔ میں تم سے کس بات میں کم ہوں؟ یا یہ کہے کہ میرے کپڑے دھو ڈالو تو وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ تم میرے کپڑے دھو لو کیونکہ ہم دونوں برابر ہیں۔ قلی سے کہا جائے کہ یہ صندوق اٹھاؤ تو وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں کیوں اٹھاؤں، مجھے اٹھانے کی حاجت نہیں تم خود اٹھاؤ۔

بہر حال کام لینے کے لیے تفاوت کا وجود ضروری ہے کہ کام لینے والا کام کا محتاج ہو اور کام کرنے والا اجرت اور پیسے کا محتاج ہو۔ لہذا عمل اور مال میں تبادلہ ممکن ہو سکے گا اور اگر مال یکساں ہو تو یہ تبادلہ ممکن نہیں۔ ہر انسان کو اپنا کام اور عمل خود کرنا پڑے گا اور انسانوں کی رابطہ باہمی کا خاتمہ ہو جائے گا کیونکہ مدار ربط حاجت ہے۔ یہ قدرت کا عجیب انصاف ہے کہ ربط قائم کرنے کے لیے مالی تفاوت کی ضرورت تھی تاکہ بے مال یا کم مال والا، مالدار کے لیے کام اور عمل کر کے مال کما سکے، لیکن اگر حاجت صرف عامل کی طرف سے ہوتی تو مالدار فرعون بے سامان بن جاتا لہذا قدرت نے دوطرفہ حاجت کا نظام قائم کیا ہے۔ عامل اور مزدور کو اجرت، تنخواہ اور مال کی حاجت ہے تو مال دار کو قدرت نے عمل کا محتاج بنایا تاکہ دو طرفہ حاجت کی وجہ سے ہر ایک دوسرے کا محتاج رہے اور کسی میں شان استغناء اور بے نیازی پیدا نہ ہو۔ تاکہ کوئی ایک دوسرے پر زیادتی نہ کر سکے۔

اسلام نے شخصی ملکیت کو برقرار رکھا کہ اضافہ ملکیت کی تحریک کی

جوش عمل کے لیے حریت کی ضرورت | وجہ سے اس نے مالکان کے تعطل کو دور کر کے ان میں جوش عمل پیدا کیا اور ان کو حیوانیت سے اٹھا کر مقام شرف انسانیت پر پہنچایا کہ وہ نظام اشتراکی کی طرح حکومت کے لیے مشین بن کر کام نہ کرے بلکہ ایک مالک یا اختیار کی طرح سعی و عمل میں مصروف رہے

اشتراکی معاشی نظام میں انسان دیگر انسانوں پر خدائی قائم کرتا ہے اور اس کی تمام قوتوں کو خود مختار نہ نہیں بلکہ اپنے منشاء کے مطابق استعمال کرتا ہے جس سے وہ انسان نہیں رہتا، بلکہ حکومت کی ایک مشین بن جاتا ہے۔ قرآن نے اس حقیقت کو ان الفاظ میں واضح کیا :-

وَأَنْ لِّسْ لِلْإِنْسَانِ إِذًا
مَا تَسْعَىٰ ذَا أَنْ سَعِيَهُ سَوْفَ
يُرَىٰ

گا اس کو وہ دیکھ پائے گا۔

وَهَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا
كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

یہ قانون انسان کے دنیوی و اخروی دونوں قسم کے اعمال پر حاوی ہے۔

اشتراکی انسان سے جانور کی طرح کام لے کر گھاس چارہ کھلاتا ہے جو انسان کو جانور بنانے کے مترادف ہے۔

سرمایہ دارانہ نظام کی اس خامی اور کچی کو کہ اس میں دولت
حرکت دولت

ایک خاص طبقہ میں ساکن ہو کر رہ جاتی ہے اور دوسرے لوگوں تک حرکت نہیں کرتی جس سے دوسرے لوگوں میں غربت اور افلاس رونا ہو جاتا ہے اور انسان کے اجتماعی جسم کا ایک بڑا حصہ مفلوج ہو کر رہ جاتا ہے۔

بعض اس طرح ہے کہ اگر ایک شخص کے بدن کا خون چند اعضاء بدن میں یا ایک عضو میں نہ ہو کر رہ جائے اور دوسرے اعضاء کی طرف گردش نہ کرے، تو وہ اعضاء یقیناً مفلوج ہو کر رہ جائیں گے۔ ایک شخص کے لیے خون اور جماعت کے لیے دولت یکساں طور پر مواد حیات ہے۔ قرآن نے پہلے اس بنیادی اصول کا اعلان کیا :-

لَنْ يَكُونَ دَوْلَةً مُّبِينٌ
الْأَغْنِيَاءُ مِنْكُمْ ط

کہ تقسیم سب میں اس لیے ضروری ہے کہ مال صرف اغنیاء کے

بلکہ اس میں گردش نہ کرنے پائے۔
یہ تو اس بنیادی اصول کا اعلان تھا۔ لیکن اسلام نے اس پر اکتفا نہیں کیا بلکہ اسلام نے اصلاح معاش کے لیے ایسے قوانین نافذ کیے، جن سے حرکت دولت پر عمل ہو۔

اندر زمین میں جس قدر دولت ہے
احرکت حیات معاودن باطنہ و ظاہرہ
خواہ سونا چاندی ہو یا لوہا۔ ان میں
فقد اسلامی کے تحت یعنی خمس فقراء کو دلایا تاکہ گردش دولت کی تکمیل ہو۔
(فتح القدير باب الخمس)

یہ تو معدنیات باطنہ کا حال ہے جو محنت و مشقت کے ذریعہ نکالے جاتے ہیں۔ باقی معدنیات ظاہرہ وہ مجموعی حیثیت سے تمام عوام کا حق ہے کسی شخص

کے ساتھ یا کسی طبقے کے ساتھ مختص نہیں۔ (معنی ابن قدامہ ج ۲ ص ۱۵۱)
۲. قانون عشر زمین کی ایسی پیداوار جس کی آبپاشی میں تکلیف نہ ہو۔ اس میں فقراء کے لیے دسواں حصہ ہے۔

ما سقته السماء اذ كان جوز میں بارش سے سیراب ہو یا
 عشرا فيه العشر دریا کی نمی سے لٹو دنا پائے۔ اس
 (صحیحین عن ابن عمر) کی پیداوار میں فقراء کا حق دسواں
 حصہ ہے۔

۳. نصف عشر جوز میں رہٹ، ڈول، ٹیوب ویل سے سیراب ہو۔ اس کی پیداوار میں فقراء کا بیسواں حصہ ہے۔

۴. ربع العشر نقد اور اموال تجارت اور تمام کاروبار میں آمدنی میں نصف۔ اور ایک سال گزرنے کی شرط پر فقراء کے لیے چالیسواں حصہ یعنی ڈھائی فیصد کا حق ثابت ہے۔ تقریباً اسی کے ٹک بھگ ان مولتیوں میں بھی فقراء کے لیے زکوٰۃ کا حصہ مقرر ہے جس کی تفصیل فقہ میں ہے مثلاً پانچ اونٹوں میں ایک بکری یا اس کی قیمت۔ چالیس بکریوں یا دنبوں میں جو چکر پلتے ہوں، ایک بکری یا ایک دنبہ یا اس کی قیمت۔ گائے، بیل اور بھینس اگر تیس ہوں تو ایک سال بچہ، چالیس ہوں تو دو سال بچہ۔

اگر ایسی حالت پیدا ہو جائے کہ علوم قانون استنباطی، فقراء نوازی، حسن اخلاقی عزت اور افلاس کا شکار ہوں تو کے ذریعہ نہ جس حد وانی کے ذریعہ امرار کے پاس اپنی ضرورت سے جس قدر مال زائد موجود ہو وہ قانون استنباطی کے تحت سب فقراء میں تقسیم ہو۔

وَيَسْأَلُكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ
 قُلِ الْخَفْظُ
 آپ سے اسے پیغمبر پر چھتے
 ہیں۔ فقراء پر کیا خرچ کریں؟

آپ کہہ دیں کہ تمام وہ مال خرچ کرو جو ضرورت سے زائد ہو۔

ابن حزم ضرورت کی وقت ان غنیاء کے ابن حزم المعلى میں لکھتے ہیں کہ۔
 ”علی شے روایت ہے کہ اللہ
 اموال کو فقراء پر برابر تقسیم کرنا لازمی قرار
 دیتے ہیں اور اس پر اجماع صحابہ نقل کرتے ہیں
 فرض قرار دیا ہے۔ اگر فقراء بھوکے
 اور ننگے ہوں اور اغنیاء کے نہ
 دینے کی وجہ سے تکلیف میں پڑ جائیں تو اللہ تعالیٰ نے ان سے حساب لے گا اور
 سزا دے گا۔ ضرورت کے وقت اغنیاء سے مال لے کر سب پر برابر تقسیم کیا
 جائے گا۔

ابو عبیدہ بن الجراح اور تین سو صحابہؓ نے توشہ جمع کیے سب پر برابر تقسیم

کیا جن کو دو توشہ دانوں میں جمع کر کے برابر بقدر قوت سب کو دیتے رہنے عربی عبارت یہ ہے:-

عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ اللَّهَ نَزَّهَ عَلَى الْاَغْنِيَاءِ فِي اَمْوَالِهِمْ بِقَدَرِ مَا يَكْفِي الْفُقَرَاءَ فَاِنْ جَاعُوا اَوْ عَرُوا وَجُهِدُوا لَبِغِ الْاَغْنِيَاءِ نَحْنُ عَلَى اللَّهِ اِنْ يَمَّا سَبَّهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيُعَذِّبُهُمْ وَعِنْدَ الْحَاجَةِ يَقْسِمُ الْمَالُ عَلَى السَّوَاءِ صَحَّ عَنْ ابِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ وَثَلَاثُمِائَةٍ مِنَ الصَّابَةِ اَنْ زَادَهُمْ نَفْيُ فَبِصَعُوا اَزْدَادَهُمْ فِي مَزْوَدِيْنٍ وَجَعَلَ بِقَوْلِهِمْ عَلَى السَّوَاءِ فَهَذَا اِجْمَاعٌ مُقْطَوْعٌ بِهِ مِنَ الصَّابَةِ (المعنى ج ۴ ص ۱۵۸)

پھر اسی طرح ابوسعید کی مرفوع حدیث اور حضرت عمر سے بھی نقل کیا ہے۔
الفاظ یہ ہیں:-

عَنْ ابِي سَعِيدٍ مَرَفُوعًا مِنْ كَانَ مَعَهُ فَضْلٌ ظَهَرَ فَلْيُعَدَّ بِهِ مِنْ لَوْ ظَهَرَ لَهُ وَمِنْ كَانَ مَعَهُ فَضْلٌ زَاوٍ فَلْيُعَدَّ بِهِ مِنْ لَوْ زَادَ لَهُ قَالَ فَذَكَرَ اصْنَفًا مِنَ الْمَالِ حَتَّى رَأَيْنَا اَنَّهُ لَوْ حَقَّ لَنَا فِي الْفَضْلِ - فَضُولُ اَمْوَالِ الْاَغْنِيَاءِ فَقَسَمَ مَا عَلَى فَقَرَاءِ الْمُهَاجِرِيْنَ وَهَذَا فِي غَايَةِ الْحَقَّةِ

وَالْجَلَالَةُ (معنی ج ۴ ص ۱۵۸)

ابوسعیدہ کے ہمراہ تین سو صحابہ تھے جن میں اکثر کے پاس کوشہ یعنی زاو راہ ختم ہو چکا تھا۔ آپ نے جن کے پاس زاو راہ تھا۔ ان سے لے کر سب پر برابر تقسیم کیا اور صحابہ میں سے کسی نے اس کے فعل پر اعتراض نہیں کیا۔ ابوسعیدہ عشر و بیشر وہیں سے ہیں اور لہا بن رسالت سے آپ کو آیا ہے امت سے کا خطاب ملا ہے۔

مذکورہ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ:-

ابوسعید حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپؐ نے فرمایا کہ جس کے پاس ضرورت سے زائد سواری ہو وہ اس شخص کو دے دے جس کے پاس سواری نہیں اور جس کے پاس زاو راہ زائد موجود ہو۔ وہ اس کو دیدے جس کے پاس زاو راہ نہیں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ایسی کئی ضرورت کی چیزیں ذکر فرمائیں یہاں تک کہ ہم نے گمان کیا کہ ہمارے پاس ضرورت سے جو چیز زائد موجود ہو۔ اس میں ہمارا کوئی حق نہیں۔ ابن حزم فرماتے ہیں کہ اس پر صحابہ کا اجماع ہے (معنی ج ۴ ص ۱۵۸)

حضرت عمر سے ابن حزم نے نقل کیا ہے کہ آپؐ نے فرمایا کہ مجھے جن حالات کا بعد میں علم ہوا۔ اگر مجھے اس کا پہلے علم ہوتا تو میں دولت مندوں سے ضرورت سے زائد اموال لے کر فقراء مہاجرین پر تقسیم کرتا۔ اس روایت کی

سند نہایت صحیح اور جلیل الشان ہے۔

قل العفو والی آیت اور ان روایات پر نظر ڈال کر کیا اس امر کا یقین حاصل نہیں کیا جاسکتا کہ اسلام کے معاشی نظام میں عوام کی حالت اشتراکی نظام کی نسبت زیادہ بہتر اور زیادہ پر محبت و خلوص ہوگی اور وہ تمام نقائص بھی نہ ہوں گے جو اشتراکی نظام میں موجود ہیں۔

مولانا عبید اللہ سندھی فرماتے تھے کہ:-

”جب میں نے صرف اس ایک آیت یُسْقَوْنَ مِمَّا ذَا یُنْفِقُونَ ۖ قُلِ الْعَفْوَ کا ترجمہ شائیں کو سنایا تو جوش میں آکر اس لئے کہا کہ اگر ہم پہلے اس سے واقف ہوتے تو ہمیں کمیونزم کی ضرورت نہ ہوتی۔“

بہر حال ابن حزم نے جو کچھ لکھا وہ ان کے نزدیک یہ ایک جبری قانون ہے لیکن اگر اس کو باہمی رضامندی اور جذبہ اخوت کے تحت رضا کارانہ طور پر عمل میں لایا جائے تو یہ معاشی خوش حالی کے لیے بہترین ذریعہ ہو سکتا ہے۔

امراء عوام کے حقوق کو اپنے اثر و
قانونی مساوات اور شاہ و گدا کی برابری
دسوخ کے ذریعہ غصب کرتے

ہیں اور پھر عوام کی حق رسی نہیں ہوتی۔ لہذا حکومت کا ہونا نہ ہونا عوام کے لیے برابر ہو جاتا ہے۔ اسلام نے قانونی حقوق میں مساوات قائم کر کے اس خامی کو دور

کیا، اور شاہ و گدا کو قانون انصاف کے آگے برابر کر دیا۔

نہانی دعویٰ تو بہر حکومت ہی کرتی ہے، لیکن جہاں تک عمل کا تعلق ہے اسلامی تاریخ کے علاوہ کسی دین و آئین میں مساوات قانونی کا علی رنگ موجود نہیں مطلقاً اور شاہان اسلام کو ایک معمولی غریب کے دعوے کی جواب دہی کے لیے عدالت میں حاضر ہونا پڑتا تھا اور عدالت کا فیصلہ سنتے ہی اس پر عمل کرتے تھے۔ اسلامی تاریخ مساوات قانونی کے عملی واقعات سے بھرپور ہے۔ ہم اختصاراً ان کو ترک کرتے ہیں لیکن اس کے برخلاف انگلستان کے آئین میں صاف لکھا ہے کہ ”بادشاہ ہر قانون سے مستثنیٰ ہے۔“

اسلام کے معاشی نظام میں اشیاء
اسلامی معاشی نظام میں اشیاء مشترکہ
مشترکہ یا بالفاظ دیگر اسلامی اشتراکیت

— اسلام دین فطرت ہے۔ لہذا اس نے اپنے معاشی نظام میں ایسی اشیاء کو شخصی ملکیت سے مستثنیٰ کر کے مشترک عوامی ملکیت میں شامل کیا جن کا تعلق انسانی جدوجہد اور انسانی سعی عمل سے نہیں اور جن کی ضرورت سب عوام کو ہے جن کی تفصیل حسب ذیل ہے:-

”علویات میں سے آفتاب و ماہتاب اور سفلیات میں سے پانی (دریا کا بہر یا سمندر کا) آگ، گھاس، نمک، خشکی یا آبی شکار، مشترک ہیں۔“ (ابن ماجہ، ہایہ، کتاب الخراج امام ابو یوسف)

ان مذکورہ اشیاء کے ساتھ سب عوام کا حق متعلق ہے۔ کوئی کسی کو محرم نہیں کر سکتا اور نہ حکومت عوام پر پابندی لگا سکتی ہے۔ الا اس صورت میں کہ عوام کو اس میں نقصان ہو۔ دریا میں سے ہر آدمی کو پانی پینے کا حق ہے، جانوروں کو پانی پلانے کا بھی حق ہے۔ نالی کھود کر کھیت سیراب کرنے کا بھی حق ہے۔ اس میں کشتی چلا کر پیسے کمانے کا بھی حق ہے۔ اس کے پانی میں پھلی پکڑنے کا بھی حق ہے۔ خواہ دریا ہو یا سمندر۔ اسی طرح خود رو گھاس میں ہر آدمی کا حق ہے۔ خواہ خود کاٹے یا اگر مالک زمین کو ضرر ہو تو وہ خود کاٹ کر اس کے حوالہ کر دے۔ اسی طرح پہاڑوں سے قدرتی نمک حاصل کرنا ہر آدمی کا حق ہے کہ اس سے استفادہ کرے۔ زمین، سمندری اور دریائی شکار پر بھی کوئی پابندی نہیں۔ تمام عوام اس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سمندر سے جو جواہرات، عنبر وغیرہ نکلتے ہیں۔ وہ سب کا حق ہے۔

وفي الغاية شرح هداية غاية شرح ہایہ میں ہے کہ بادشاہ
فیما فی البحر لا یملک کا حق نہیں کہ سمندری اشیاء کو
الامام ان یخص واحد کسی کے لیے مختص کر دے۔

دون واحد

جو غیر ملوکہ زمین شہر سے باہر ہو لیکن شہر والوں کو اس کے جنگل
میں سے لکڑی جلانے کی ضرورت ہو یا مولیشی چرانے کی ایسی

زمین مشترک رہے گی تاکہ شہری ضرورت اس سے پوری ہو سکے۔ وہ موات کے حکم میں نہیں کہ کوئی ایک فرد اس پر قبضہ کرے اور زیر جائز ہے کہ حکومت وہ کسی کو بطور جاگیر دے۔

وما کان خارج البلد من مرافقها ومعتبالات أهلها مرعا
لهم لا یكون مواتا فلا یملک الامام اقطاعها (عنا یر علی الباری
ج ۲ صفحہ ۲۵)

آبادی کے قریب کھلی زمین عوام کی ملکیت ہے
فما یر عامہ مشترک ملکیت ہے جس میں وہ مولیشی چرائیں گے اور کٹی ہوئی فصل
رہیں گے۔ تو ان منافع عامہ کے متعلق کی وجہ سے وہ زمین موات کے حکم میں نہیں
وہ کسی خاص شخص کی ملکیت نہیں بن سکتی۔

وفي الزیلعی علی الہدایۃ ج ۲ ص ۲۸ وقضاء العامة یتفعون
به لا نھم محتاجون الیہ لم یعی مواشیہم وخصائہم فلم
یکن انتفاعہم منقطعاً منہ ظاہراً فلا یكون مواتاً۔

المعادن الظاہرة وہی التي
معادن ظاہرہ عوام کی ملکیت ہے
یوصل الیہا بغیر مونة فیما یرھا

الناس ویتفعون بها کالملاح والماء والکبیت والقیل والمومیا
والنفث والکحل والیاقوت ومقاطع الطین واشباہ ذلک۔ ذلک

لا تملك بالاحياء ولا يجوز اقطاعها لاحد من الناس (المغنى لابن القدامي)

ج ۹ ص ۱۵۵

ترجمہ: کھلے سعد نیات جن تک رسائی میں زیادہ تکلیف نہ ہو۔ اس کو عوام باری باری سے استعمال میں لائیں گے اور اس سے فائدہ اٹھائیں گے، جیسے نمک، پانی (جس میں سوئی گیس بھی داخل ہے) گوگرد، تار کول، مومیا، مٹی کا تیل، پٹرول، سرمہ، یا قوت اور خاکی ٹکڑے (جس میں کھاد بھی داخل ہے)

خراج اور مالگذاری میں عوام کا حق | الخراج فیئ بجمع المسلمين ان عتب علی ارض الخراج و

انقطع الماء او اضطلم الذرع فلا خراج (مکتاب الخراج لابن یوسف)

ترجمہ: خراج تمام مسلمانوں کا حق ہے۔ اگر زمین پر آفت پڑے یا پانی نہ ہو یا فصل برباد ہو جائے تو خراج وصول نہیں کیا جائے گا۔

ادارہ کفایت | مزارع مسلم وغیر مسلم کو تخم بیل وغیرہ کی رقم دی جاتی تھی۔ ان یدفع للعاجز کفایۃ من بیت المال (فتح القدیر ص ۱۵۵)

غیر مسلم رعیت بھی اگر محتاج ہو تو | معاہدہ حیرہ کے سلسلہ میں فاروق اعظم کا فرمان ہے کہ:

وہ بیت المال سے روزینہ کی مستحق ہے | ”جو بوڑھا کام نہ کر سکے

یا اس کو کوئی آفت پہنچے یا مالگذاری کے بعد فقیر ہو جائے کہ اس

کے ہم مذہب اس کو خیرات دینے لگیں تو اس سے جزیرہ معاف ہے اور اس کو اور اس کے سارے کنبے کو سرکاری خزانہ سے اخراجات دیے جائیں گے۔ جب تک اسلامی مملکت میں رہے۔ اگر اسلامی مملکت سے نکل جاتے تو پھر اسلامی سلطنت پر اس کا خرچ لازم نہیں کتاب غزوان امام ابو یوسف ص ۱۵۵

معاشیات اسلام کا تفصیلی نظام

معاشیات کا تعلق چونکہ انسان سے ہے اور انسان مختلف پہلو رکھتا ہے۔ چھوٹکے

۱۔ انسان ایک شخصی وجود رکھتا ہے، اس لیے اس کا ایک پہلو انفرادیت کا ہے۔

۲۔ اور اس لحاظ سے کہ ایک انسان کو دوسرے انسانوں سے اجتماعی تعاون کی ضرورت ہے۔ اس وجہ سے اس کا دوسرا پہلو اجتماعیت کا ہے۔

۳۔ اس لحاظ سے کہ وہ زندہ مخلوق ہے اور اس کی بقا و حیات کے لیے مخصوص اسباب کی ضرورت ہے۔ اس بہت سے وہ معاشیات کا موضوع ہے۔

۴۔ پھر انسان چونکہ ایک روحانی مخلوق ہے، اس لیے وہ روحانیت کا بھی موضوع ہے۔

۵۔ انسان ایک مخصوص فطرت رکھتا ہے۔ اس لحاظ سے وہ نفسیات کا موضوع ہے۔

۶۔ انسان کو چونکہ کائنات اور خالق کائنات دونوں سے تعلق ہے۔

اس لیے انسان کا ایک کائناتی پہلو ہے اور ایک الیاتی پہلو بھی۔

اب جو مفکر انسان پر صرف معاشی حیثیت سے غور کرے گا، وہ خطرناک غلطی کا مرتکب ہوگا۔ جس طرح اگر کوئی انسان دل کا بھی مریض ہو اور معدے کا بھی، پھر دماغی مرض میں بھی مبتلا ہو، تو جو ڈاکٹر یا حکیم اگر اس کا علاج بحیثیت مریض قلب کرے گا اور معدے اور دماغ کے مرض کو نظر انداز کرے گا تو ایسی صورت میں اس انسان کی جہ جہتی صحت یابی ناممکن ہے۔ اگر انسانی اعضاء میں بلحاظ صحت باہمی ارتباط موجود ہے جس کی وجہ سے اس کی کلی صحت تمام اعضائی پہلوؤں کے ممکن علاج کرنے پر موقوف ہے تو ایک انسان کا علاج بھی صرف معاشی نقطہ نظر سے غلط ہے جب تک اس انسان کا تمام پہلوؤں کے لحاظ سے علاج نہ کیا جائے۔

اشتراکی اور اگتنا زمی نظریات میں سب سے بڑا نقص یہ ہے کہ ان مفکرین نے انسان کے صرف ایک پہلو (معاشی) پر نظر ڈالی اور باقی تمام پہلوؤں کو بالکل نظر انداز کیا، اس لیے انہیں بھتی گئیں اور معاشی مسئلہ بھی حل نہ ہوا۔

اسلام چونکہ دین الہی ہے جس کو تمام انسانی اسلام کا ہمہ جہتی معاشی حل پہلوؤں پر نظر ہے۔ اس لیے اس نے انسانی انفرادیت کو بھی قائم کیا اور جائز طریقوں سے انسان کو رزق کمانے اور

شخصی ملکیت برقرار رکھنے کی پوری آزادی دی اور کوئی طاقت اس کی اس فطری آزادی کو سلب کرنے کی مجاز نہیں۔ قرآن پاک کا اعلان ہے :-

أَنْ لِّشَرِّ لِلنَّاسِ إِلَّا صَا
سَعَىٰ وَ أَنَّ سَعِيَهُ مَوْفَ
يُوسَىٰ

ہر انسان اپنے جائز اکتساب مال کے لیے سعی کرنے میں آزاد ہے اور اس کی کوشش کا ثمر صرف

اسی کا حق ہے۔

بیہقی کی حدیث ہے کہ :-

طلب الحلال فريضة
بعد الفريضة
إِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ
فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَ
ابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

دینی فرائض کے بعد رزق حلال کما بھی انسان پر فرض ہے۔ جب نماز سے فارغ ہو جاؤ، تو زمین میں تلاش معاش کے لیے پھیل جاؤ۔

ان ہدایات میں معاشی ضروریات کے لیے سعی و عمل کی دعوت ہے اور عمل کا بڑا محرک فطرۃ شخصی ملکیت کا تصور اور اختصاص و انفرادیت کا جذبہ ہے اس فطری امر کو اسلام نے برقرار رکھا، بلکہ ان ہدایات کے ذریعہ اس عمل پر ابھارا۔

اجتماعیت | لیکن انفرادیت کا تقاضا پورا کرنے کے بعد اسلام نے انسان

کے اجتماعی پہلو کے متعلق بھی ہدایات دیں اور اجتماعی دائرے کے فرائض سے بھی اس کو آگاہ کیا۔ اسلام نے انسان کو یہ تصور دیا کہ پوری انسانیت ایک برادری ہے اور ایک ہی کنبہ ہے اور ایک ماں باپ کی اولاد ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ
مِنْ ذَكَرٍ وَ أَنْثَىٰ وَ جَعَلْنَاكُمْ
شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا
إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ
أَتْقٰكُمْ ط إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ
خَبِيرٌ (حجرات ۱۰)

اے انسانو! ہم نے تم سب کو ایک ماں باپ سے پیدا کیا اور تمہاری قومیں اور ذاتیں بنائیں، تاکہ ایک دوسرے کا حق پہچانو۔

روح المعانی ج ۲۴ ص ۱۹۳ میں ہے کہ :-

ليعرف بعضكم بعضا
فتصلوا الأرحام و قبلينا
الأساب و التوارث لا
لتفاخر و إلا

یعنی یہ کہ تم ایک دوسرے کو پہچانو اور حق قرابت ادا کرو اور انساب پہچان کر میراث کو اس کے مطابق تقسیم کرو۔ نہ اس لیے کہ تم ایک دوسرے پر بڑائی جتلاؤ۔

بیہقی حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً حدیث نقل کرتے ہیں :-

الناس خيال الله احب
تمام اولادِ آدم اللہ کا کنبہ ہے

الخلق الى الله من احسن
الله كل سب مخلوق میں وہی محبوب
الى عياله —————
ہے جو اس کے گنہگار سے

وَفِي آيَاتِهِمْ مَّقُودٌ
لِّلنَّاسِ وَالْمَخْلُوعِ
قابل تعریف وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ
اور قائل فی واجبات کے علاوہ

اپنے اموال میں سے سائل اور بے مال کو مالی مدد دینا اپنے اوپر واجب سمجھتے ہیں۔ یہی
تفسیر مجاہد ابن عباس سے روح المعانی میں مرقوم ہے۔

اب جو قومیں خواہ روس ہو یا امریکہ، وحدت بشری کے اس فطری اجتماعی
مسئلہ کو نظر انداز کرے تو اس قوم کی ساری کوشش اس حیثیت سے ہوگی، کہ
روسی امریکی قوم سر ملید ہو۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ باقی اقوام کو مغلوب اور
مفلس اور قلاش بن کر صرف ایک قوم کا پیٹ بھرنا اس کے پیش نظر
رہے گا اور اس کی وجہ سے عام معاشی عالمی حالت خراب ہو جائے گی
جیسے آج کل کا مشاہدہ ہے کہ اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق نصف انسانی
آبادی روٹی سے محروم ہے۔

انسان کا روحانی پہلو
انسان ایک روحانی مخلوق بھی ہے۔ اگر اس کو
اللہ سے ربط ہو اور تائید اعمال اور مکافات عمل
کا یقین ہو۔ قلب، سخیل، حرص، تکبر اور حسد ذات اور حسد قوم کی گندہ

آلاتوں سے پاک ہو تو اس کی اپنی معاشی حالت بھی ٹھیک ہوگی اور دوسرے
انسانی افراد کو بھی اس سے فائدہ پہنچے گا اور کوئی دوسرا انسان اس کے ظلم کا
شکار نہ ہوگا۔ لیکن اگر خود انسانی روح ناپاک ہو تو اس کا وجود دوسرے انسان
کے لیے دھماکا ہے۔ یہ وقت دوسرے انسان اس کے جانی و مالی مظالم کے
تختہ مشق بنتے ہیں۔ گئے۔ قوانین خواہ اچھے ہوں یا برے۔ لیکن ان کو نافذ
کرنے والا ہر حال انسان ہی ہوگا۔

جب انسان کی روحانیت بگڑی ہوئی ہو تو قوانین چاہے عادلانہ ہوں
وہ کیا کر سکتے ہیں جس کی چشم دید دلیل دور حاضر کی بڑی طاقتیں ہیں جو آئے دن
ضعیف اقوام کو تباہ کر رہی ہیں اور ان کو اقوام متحدہ نہ روک سکتی ہے اور نہ زبان
سے ظالم و جبار کو ظالم و جبار کہہ سکتی ہے۔ خود ویٹ نام میں امریکہ کی تباہ کن
کارروائی اور عرب کے خلاف بڑی طاقتوں کے اشارہ پر یہود کے مظالم اس امر
کی واضح دلیل ہیں کہ اقوام متحدہ کو زبانی اور قلم ہلانے کی بھی یہ ہمت نہیں کہ برے
کو برا کہہ سکیں۔ قرآن نے صحیح فرمایا۔

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا
کامیاب ہوا وہ انسان جو روح کو

زَكَّاهَا مَنْ زَكَّاهَا
پاک کرے اور ناکامیاب ہے

وہ انسان جس نے اغراض و مصالح دنیوی کی گندگی سے روح کو آلودہ کیا۔

انسان کا نفسیاتی پہلو | انسانی نفس کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ قدرت

نے انسان میں مال کی محبت رکھی ہے جس کی حکمت یہ ہے کہ اگر انسان میں کئی
حسب مال نہ ہو تو وہ طلب مال پھوڑ دے گا جس سے دنیا کی رونق بھی ختم ہو جائے
گی اور چونکہ مال ہی سے انسانی زندگی قائم ہے پس اگر مال نہ ہو تو خود انسان بھی
ختم ہو جائے گا۔ یہی وہ فطری محبت ہے جس کو قرآن ان یلغ الفناط میں بیان
کرتا ہے۔

زَيْنَ النَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَ
الْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ
الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْخُرُوفِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَبَاقِ

اس آیت میں دنیوی محبوبات کی پوری تفصیلی فہرست بیان کی گئی کہ
انسان کو فطرۃ انسانوں میں سے بیویوں اور اولاد سے محبت ہے اور جمادات
میں سونے چاندی کے انباروں سے اور حیوانات میں عمدہ گھوڑے اور
موشیوں سے اور نباتات میں سے کھیت اور فصلوں سے۔

دوسری آیت میں یہ بتایا گیا کہ انسان مال کی محبت میں حد سے زیادہ
مولیس اور شدید ہے اِنَّ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدًا اس لیے معاشی
نظام کی دینی کے لیے انسان کے اس نفسیاتی جذبہ کی اصلاح اور اس
کو اعتدال پر لانا ضروری ہے جس کے لیے اسلام نے مندرجہ ذیل

ہدایات دیں۔

مذکورہ فہرست کے بعد قرآن کا ارشاد ہے۔

ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَبَاقِ

پس وہ چیز ہے جو انجام حیات کے لحاظ سے بہت عمدہ ہے۔

دوسری آیت میں ارشاد ہوا۔

بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ
الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ خَيْرٌ
وَالْبَاقِ

اس دور حیات کے فائدہ کو تم
ترجیح دیتے ہو اور زندگی کا اصلی
آخری دور عہدگی میں دنیا سے بڑھ

کر رہے اور پامند رہی ہے۔

قرآن چونکہ خدا سے حکیم کا کلام ہے اس لیے وہ نفسیاتی گڑھے واقف ہے
کہ مال اور دنیوی فوائد کی فطری محبت توڑی نہیں جاسکتی، البتہ موڑی جا
سکتی ہے۔ یعنی اس محبت کا ازالہ نہیں ہو سکتا، البتہ مال ہو سکتا ہے یعنی
اس محبت کا رخ ایک بڑے محبوب کی طرف پھیرا جاسکتا ہے اس لیے
قرآن نے گزشتہ آیات میں دنیوی نعمتوں کا اخروی نعمتوں کے ساتھ موازنہ
کیا کہ اخروی نعمتوں میں بلحاظ انجام حسن ہے۔ لیکن دنیوی نعمتوں کا انجام فناء
ہے اور اخروی نعمتیں دنیوی نعمتوں کی بہ نسبت بہتر ہیں اور یہ بہتری اگرچہ

لامحدود ہے لیکن اگر ان دونوں کے تفاوت کو پتھر اور سونے کے درمیان جو
تفاوت ہے اس کے مماثل قرار دیا جائے تو بھی کوئی عاقل سونے پر پتھر کو
ترجیح نہیں دے گا اور نہ سونے سے پتھر کو زیادہ محبوب سمجھے گا اور دوسرا سونے
دوام اور ابقار ہونے کا موازنہ ہے۔ اگر کسی عاقل کو کہا جائے کہ تم اگر چاہو تو
میں تم کو ایک من پتھر چند دن کے لیے دوں گا اور پھر واپس لوں گا اور اگر
چاہو تو ایک من سونا ہمیشہ کے لیے دوں گا تو یقینی بات ہے کہ چند روز کے
لیے پتھر حاصل کرنے کی نسبت دوامی طور پر ایک من سونا کا مالک بن جانے کو
زیادہ محبوب جائے گا۔ اس لیے اسلام نے اپنے ماننے والوں کا رخ دنیا سے
آخرت کی محبوبات کی طرف پھیر کر انسان کے اس حرص دنیا و لالچ کا خاتمہ کر
دیا جس سے انسان کی معاشی حالت پر ضرب پڑتی تھی۔

۲۔ دوسری طرف اسلام نے یہ ہدایت دی کہ انسان کے تمام مفاسد کی
جڑ حب دنیا ہے۔ ظلم اور دوسرے انسانوں کی حق تلفی، چوری و ڈاکہ، سود،
رشوت، خیانت، بے اصولی ان سب کا اصلی سبب حب دنیا ہے۔

حدیث شریف میں آیا ہے:-

حب الدنيا داس کل خطیئة

قرآن پاک میں ارشاد ہے:-

أَمْ مِّنْ ظَلَمٍ وَأَشْرٍ

الْعَبْدَةُ السُّيَّانَةَ الْجَبِيَّةَ اور دوسروں کا حق مالا اور آخرت
ہی المناوی کی پادار اور محبوب زندگی پر دنیا سے
فانی کی حقیر زندگی کو ترجیح دی تو اس نے ہمیں اور دوزخ میں اپنا ٹھکانا بنایا۔
الغرض ان ہدایات نے معاشی لوٹ کو ختم کیا اور انسانی محبت مال کو اپنے
دائرہ کے اندر رکھا۔

۳۔ حب مال جو انسانی معاشرہ کے لیے منبع فساد ہے، اس کے امالہ کے
لیے عملی مشق کی بھی ضرورت ہے۔ اس لیے اسلام نے ایسے عملی قوانین عطا کیے
کہ انسانی حرص اور حب مال اس کی عملی مشق کی وجہ سے مغلوب ہو اور اس میں
بھی نوع انسان پر مال صرف کرنے کی عادت پختہ ہو جائے۔ اس کے لیے
قانون زکوٰۃ کے تحت اموال تجارت میں نصاب اور سال گذر جانے کی شرط
کے تحت اڑھائی فیصد محتاج طبقہ پر صرف کرنا لازم قرار دیا۔ اسی طرح زمین پر بار
میں اگر آبپاشی آسان ہو تو اس کا دسواں حصہ اور اگر مشکل ہو تو بیسواں حصہ
محتاجین کا لازمی حق قرار دیا گیا۔

اسی طرح مخصوص جرائم کے کفارہ کے لیے قانون نافذ کیا کہ اگر روزہ توڑے
یا بیوی کو یہ کہہ دے کہ تو میرے لیے ایسی ہے جیسے ماں کی پشت تو سامٹ
مٹا ہوں کو دو وقت کھانا یا کپڑے دینے پڑیں گے۔ اسی طرح اگر قسم توڑے
تو اس کے کفارے میں دس محتاجوں کو کھانا یا کپڑا دینا واجب ہو جاتا

ہے۔ اسی طرح اسلام نے صدقاتِ نافلہ کی ترغیب دی بلکہ اس میں اس حد تک ہدایت دی کہ جو کچھ ضرورت سے زائد ہو، اس کو محتاجوں پر تقسیم کرو۔

قَدْ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ

آپ سے سوال کرتے ہیں کہ محتاجوں

پر کس قدر خرچ کریں۔ کہہ دو کہ

جس قدر مال ضرورت سے زائد ہو۔

انسان کا کائناتی پہلو | انسان کو اس لحاظ سے بھی دیکھنا ضروری ہے کہ وہ کل کائنات کا ایک اہم جزو ہے۔ جزو ہونے کے

لحاظ سے بھی اس کے فرائض ہیں۔ وہ یہ کہ وہ کائنات کے لیے موجب

تخریب، انسان دورِ حاضر کائنات کے لیے تخریب کا سبب ہے۔ اگرچہ

اس نے تعمیر کائنات میں بھی حصہ لیا اور لے رہا ہے۔ لیکن اس کی تخریب

تعمیر پر غالب ہے۔ بالخصوص اس ایٹمی دور میں جبکہ انسان جدید نے نہ صرف

اہلک انسان بلکہ اہلک نباتات و عمارات، فسادِ آب و ہوا کے لیے وہ

خطرناک سامان تیار کیے کہ صرف ایک میزائیل تین کروڑ انسانوں کی تباہی

کے لیے کافی ہے اور ایک جراثیمی بم جو تین چھٹانک وزن کا ہے برطانوی سائنس

دان کی تحقیق کے مطابق تمام کتبۂ ارض کی تباہی کے لیے کافی ہے جس سے

جاندار، برودہ، ہوا اور زمین کی قوتِ ناعیہ سب تباہ ہو جائیں گے۔ یہ وہ

حکمتِ تخریب ہے۔

کشد گردانِ دیش پر کارِ مرگ ہمہ حکمت اور پستارِ مرگ

غیر سائنسی دور کے ہزاروں سالوں کی کائناتی تباہی دورِ سائنس کی ایک

گھنٹہ کی تباہی زیادہ ہے۔ اس تباہی کا لازمی نتیجہ معاشی انحطاط ہے۔ بلکہ اس

سے ذرائعِ معاش اور ان ذرائع سے کام لینے والے انسان سب تباہ ہو

جائیں گے اور زمین کاشت کے قابل نہ رہے گی اور پانی میں جراثیم پھیل

کر انسانی عیش اور زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا اور جو چیزیں انسان کے لیے

مارجیات ہیں وہ خاکستر کا ڈھیر بن جائیں گی۔

ترقی مستقل وہ ہے جو روحانی ہوا کے اکبر

اڑا جو ذرہ غصہ وہ پھر سوئے زمین آیا !

وَلَا تَسْكُنُوا الْكَافَّةِ نَفَقَاتِ | تم اس نادان عورت کی طرح مت

عزّٰلہا من بعد فساد | بنو جو اپنی محنت سے مضبوط کاتے

النكاثا و... | ہوئے سوت کو کاٹ کر ٹوٹے

ٹوٹے کرتی تھی۔

انسان کلیۃً آزاد نہیں۔ وہ کائنات کے حاکمِ اعلیٰ کے

انسان کا الہی پہلو | ماتحت ہے۔ اس کے ماتحت ہیں جس قدر معاشی اور

غیر معاشی نعمتیں ہیں۔ وہ اسی حاکمِ اعلیٰ کی امانت ہے اور اسی کے حکم

کے تحت حاصل کی جائیں گی اور اسی کے حکم کے ماتحت صرف ہوں گی اس لیے اس نے اکتساب مال پر پابندی لگائی ہے تاکہ سرمایہ دارانہ مفاسد پیدا نہ ہوں۔ وہ یہ ہے کہ مال حلال ذریعہ سے حاصل کیا جائے نہ حرام ذریعہ سے۔ تاکہ سرمایہ دارانہ طغیان اور سرکشی پیدا نہ ہو۔ اس لیے اس نے دَلَّہ تَاْكُلُوْا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ یعنی تم ایک دوسرے کا مال ناحق مت کھاؤ، کہہ کر باطل کمائی کے تمام دروازے بند کیے۔ خواہ استعمار ہو، استحصال باجبر ہو، رشوت و سود ہو، ظلم، خیانت، چوری ہو۔

یہ قانون اسلامی کی اکتسابی تحدید ہے۔ مجموعہ دولت چونکہ مجموعہ افراد انسانی کا ذریعہ معاش ہے۔ اگر ایک انسانی طبقہ ناجائز ذرائع سے مال بڑھائے گا تو دوسرے طبقے میں اسی تناسب سے مال کی کمی پیدا ہوگی۔ کیونکہ ناجائز ذرائع کا استعمال دو انسانوں کے درمیان ہے۔ انسان اور غیر انسان کے درمیان نہیں۔ جب ایک طبقہ کے پاس ناجائز دروازے سے مال آئے گا تو جس انسان کے ساتھ اس نے ناجائز معاملہ کیا۔ اس کے پاس مال کی کمی پیدا ہوگی اور توازن معاشی بگڑ جائے گا۔

الثانی تحدید | اسلام نے دوسری تحدید اور پابندی مال خرچ

کرنے پر لگائی کہ وہ ناجائز کاموں میں صرف نہ ہو، جو تہذیب ہے اور نہ بلے ضرورت خرچ ہو، جو اسراف ہے۔ بلکہ خرچ میں اعتدال قائم رکھا جاتے۔

وَلَا تُبْذِرْ تَبْذِيرًا إِنَّ
الْمُبْذِرِينَ كَالْآفِ اِخْوَانِ
الْشَّيْطَانِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ
بِرَبِّهِ كَفُورًا (پ)

دیکھیے! قرآن نے اس جرم کے لیے کس قدر سخت لفظ استعمال کیا۔
وَلَا تُبْذِرْ تَبْذِيرًا مَغْلُوظًا
إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا
كُلَّ الْبَسِطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا
مَّحْسُورًا (پ)

اشیاء پر خرچ کرنے لگ جاؤ۔ پہلی صورت میں نخل کا اترام لگ کر رسوا اور ملا
زادہ ہو جاؤ گے اور دوسری صورت میں خود غریب اور در ماندہ ہو جاؤ گے۔
حدیث میں آیا ہے۔

الدُّقْتُانُ لِنِصْفِ الْمَعِيشَةِ
الْمَعِيشَةِ

خرچ میں میانہ روی آدمی معیشت
کو درست کرنا ہے۔

دوسری حدیث میں ہے۔

السبب اذا من الايمان سادہ زندگی ایمان کی علامت ہے
خود حضور علیہ السلام، خلفاء راشدین، صحابہ کرام اور مقبول بارگاہ
الہی نے سادہ زندگی گزاری۔

ان ہدایات کی حکمت یہ ہے کہ جب مال ناجائز محل میں یا بے جا صرف
ہوگا تو بچت نہ ہوگی اور وہ محتاج طبقہ پر کچھ صرف نہ کر سکے گا۔ اگر صرف بے جا
کی وجہ سے مال ہی نہ رہا تو غریب طبقہ کی خبر گیری کیسے کر سکے گا اور محتاجوں پر
خرچ کرنے کے لیے اس کا ہاتھ خالی ہوگا۔ اسلام چاہتا ہے کہ دولت کا رخ بے
جا محل سے موڑ کر کار خیر، غریب اور شاعت دین کے کاموں کی طرف متوجہ
کر دے اور یہی چیزیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے معاشی حالت میں بھی توازن پیدا
ہوگا اور نیکی بھی پھیلے گی، جس سے دنیا بھی سدھرے گی اور آخرت بھی۔

یورپ کے صرف بے جا کی تفصیل گزر چکی ہے جو عدم توازن معاشی
کا اصلی سبب ہے۔

تقسیم دولت | اسلام نے ایسے قوانین عطا کیے جس سے زندگی میں بھی دولت
زیادہ سے زیادہ حرکت کرے اور مرنے کے بعد بھی۔ زندگی میں
قانون خمس، قانون زکوٰۃ، قانون عشر ونصف عشر و ربع عشر، قانون کفارات
قانون صدقۃ الفطر، قانون ادارہ مذکور، اعطایہ سائل و محروم اور اعطایہ زائد
عن الضرورت ایسے قوانین ہیں جس سے دولت تقسیم ہو کر متحرک ہو جاتی ہے اور

معاشی سطح متوازن ہو جاتی ہے۔ ادیان عالم اور قوانین انسانیہ میں ایسے مکمل نظام
کی نظیر موجود نہیں۔

انسان جب مر جاتا ہے تو یورپ کے قانون میں اکبر الاول یعنی سب سے بڑا
بیٹا یا بیٹی وارث ہوتے ہیں۔ گویا ایک سانپ خزانے سے ہٹا اور ایک دوسرا
اس کی جگہ بیٹھ گیا۔ باقی رشتہ داروں کو صرف گزارہ دیا جاتا ہے۔ ہندو اور منودہم
شاستر میں صرف لڑکے وارث ہیں، لڑکیاں وارث نہیں۔ لیکن اسلام نے
وراثتی تقسیم کا مکمل نظام مقرر کیا کہ اس میں کل اولاد ذکور و اناث، بیویاں، والدین
بھائی بہنیں اور چچ بھتیجے سب حسب ترتیب مقرر حقدار ہوتے ہیں جن کی تین
تہائیں ہیں۔ ذوالفروض، محصبات، ذوالارحام وغیرہ۔ میں نے اپنی اردو تصنیف
”شرعی ضابطہ دیوانی“ میں اس کو مفصل لکھا ہے۔ اگر مذکورہ درجہ موجود نہ ہوں
تو بچہ میت کا کل ترکہ بیت المال میں تمام مسلمانوں کا حق بن جاتا ہے۔ یہ مختصر خاکہ
ہے جو ہم نے اسلامی معاشی نظام کے سلسلے میں پیش کیا۔

یورپ اور امریکہ نے آخرت اور دین کو تو چھوڑا صرف روٹی کی تقسیم کا
مسئلہ ہاتھ میں لیا لیکن اس تقسیم کا جو نتیجہ ہے۔ وہ ہم نے اس مقابلہ میں نقل کیا ہے
کہ اقوام متحدہ کی سماجی رپورٹ ہے کہ:-

”انسانوں کی نصف آبادی بھوک اور امراض میں مبتلا ہے۔“

قرآن نے اعلان کیا کہ:-

نَحْنُ قَسَمًا بَيْنَهُمْ فَعِيتَهُمْ کو روٹی کی تقسیم ہم نے کی ہے۔

جس کی تفصیل ہم نے ابھی بیان کی۔ اس لیے اسلام نظام معاشی کے دور میں نوادی نے شرح مسلم میں تصریح کی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز مال کے لیے لوگوں کو بلا تے تھے لیکن کوئی نہ آیا۔ تقسیم رزق کا کام تھا اللہ کا جب انسان ناقص نے اس کو اپنے ہاتھ میں لیا تو نصف دنیا بھدکی ہو گئی اور یقینی بات ہے کہ جو کام کمشنر یا گورنر کے کرنے کا ہو۔ اس کو کوئی چپراسی برگز اسجام نہیں دے سکتا، تو آئین تقسیم رزق جو خدا کا کام ہے، اس کو ضعیف انسان جو خدا سے بدرجہا کم اہلیت رکھتا ہے، کیسے انجام دے سکے گا۔ یورپ نے جب تقسیم رزق کا مسئلہ ہاتھ میں لیا تو لوگوں کو امید تھی کہ اب روٹی کی فراوانی ہوگی۔ لیکن ہوا کیا۔ بقول اکبرہ

تھے فکر میں کیکے سو روٹی بھی گئی چاہی تھی بڑی چیز سوچھوٹی بھی گئی
اپنی تو ہوئی وہی مثل اسے اکبر پتھون کے فکر میں لنگوٹی بھی گئی

حصہ چہارم (چند اہم مضامین)

اشتراکیت اور سرمایہ دارانہ نظام پر ایک اصولی سیاسی نظر

اشتراکیت اور سرمایہ داری ایسے دو نظام ہیں جو مادی تہذیب کے سرزندہ ناخلف ہیں۔ تاریخی تسلسل کے لحاظ سے چونکہ سرمایہ داری پہلے وجود میں آئی، اور اشتراکیت اس کے بعد۔ لہذا سرمایہ داری مادی تہذیب مادی کا بڑا بیٹا ہے، اور اشتراکیت چھوٹا۔ ناخلف ہم نے اس لیے کہا کہ یہ دونوں ایک ماں سے پیدا ہونے کے باوجود آپس میں برا درازہ سلوک نہیں رکھتے بلکہ آپس میں برسریکار ہیں اور ان کی باہمی جنگ کا سلسلہ اس طرح جاری ہے جس کے ختم ہونے کی امید نہیں اور یہ دونوں فرزند اپنی مادری مشفق یعنی مادی تہذیب کے حق میں بھی ناخلف ہیں کہ مادی تہذیب جو کچھ مادی راحت و آسائش کا سامان مہیا کرتی ہیں اور طویل محنت اور مسلسل جدوجہد سے جو کچھ تعمیر کرتی ہے، یہ دونوں فرزند با ان کی اولاد اور پیر و کار عالمگیر جنگ برپا کر کے اس کو بھسم کر دیتے ہیں اور مار بیٹوں میں تعمیر و تخریب کی جنگ جاری ہے۔ لیکن تاہنوز ماں اور بیٹوں کی اس جنگ میں قطعی

فیصلہ نہ ہو سکا۔ تاہم نوز نہ بیٹھے پوری طرح تباہ ہوئے اور نہ ماں کا خاتمہ ہوا۔
 شاید مستقبل قریب میں مادرِ تہذیب مادی کی اولاد نے جس فیصلہ کن جنگ کے
 لیے تیاری کی ہے اور ایٹم بم، ہائیڈروجن بم اور میزائیلی نظام سے لیس ہو گئی ہے۔
 اس سے آخری فیصلہ ہو گا اور ہمارا اندازہ یہ ہے کہ اس آخری جنگ میں نہ کوئی
 فاتح ہو گا نہ مفتوح۔ بلکہ فریقین جنگ دونوں کے دونوں فنا ہو جائیں گے،
 اور مادرِ تہذیب اپنی ناخلف اولاد سمیت فنا ہو کر رہے گی۔ یہ پیشین گوئی اگرچہ
 قبل از وقت ہے لیکن وقت بتا دے گا کہ جو کچھ ہم نے کہا تھا وہی صحیح نکلا۔ اقبال
 مرحوم کا بھی یہی اندازہ ہے۔

تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خود کشی کرے گی
 جو شاخِ نازک پر آشیانہ بنے گا تا پاسیدِ ہوا

اب تہذیب جدید کی حالت نزع اور تباہ کنی کا وقت ہے لیکن اس
 قریب الموت تہذیب پر عاشقوں کا اس قدر هجوم ہے کہ عالم اسلام کا جدید عنصر
 اس بسترِ مرگ پر پڑ ہی ہوئی تہذیب کے اپنا سنے کے لیے سخت بے چین ہے
 اور اس کے لیے اپنے تمام تاریخی ورثہ کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔

میرا دسے سخن تہذیب جدید کے اپنا سنے کی طرف ہے نہ کہ ہنر جدید
 کے اپنا سنے کی طرف کہ وہ خود مسلمانوں کی بقاء کی ایک اہم ضرورت ہے اور
 اسلامی تعلیم کے زاویہ نگاہ سے "سامانِ جہاد" میں شامل ہے جو فرض ہے۔

لیکن تہذیب جدید اور ہنر جدید کا فرق ایسا ہے جس کو ہمارا عنصر جدید نہیں سمجھتا،
 اور اس کی وجہ سے تقریباً تمام عالم اسلام میں قدیم و جدید کی جنگ جاری ہے۔
 اور اسی نامعقول جنگ کا نتیجہ ہے کہ کوئی اسلامی حکومت مضبوط اور پائیدار نہیں
 کاش کہ اگر باب کالج اور اگر باب مدارس ان دو مختصر لفظوں کا مطلب کسی
 وقت بھی سمجھ جائیں، اور دونوں قوتیں ان دونوں مقاصد کے لیے متفق ہو کر
 کام کریں۔

۱۔ ایک طرف تہذیب جدید کی ایک ایک برائی کے خلاف قدیم
 و جدید علوم کے ماہر متفقہ کام کریں۔

۲۔ دوسری طرف دونوں مل کر ہنر جدید کی تحصیل کے لیے جدوجہد
 کریں۔

تاکہ مسلمانوں کی بدقسمتی کا خاتمہ ہو اور جذباتی و حیوانی زندگی سے الگ ہو کر
 باہمی جنگ و جدال ختم کر کے دین و عقل کی روشنی میں ہر دو دائرہ کار میں متفقہ
 اقدام کریں۔ پہلا دائرہ مغربی تہذیب کے خلاف جنگ کا اور دوسرا دائرہ
 مغربی ہنر کی تحصیل کے لیے جدوجہد کا۔

اگر فریقین ایک دوسرے کی بات سمجھنے کی کوشش کریں تو فکری انتشار
 اور تضاد و عمل کا فورا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ کیونکہ اگر باب اقتدار بھی اسلام کے تہذیبی
 ورثہ کے تحفظ پر زور دیتے ہیں۔ حال ہی میں مشرقی پاکستان کے گورنر نے

مغربی تہذیب کی مصرفت رسانی کا ذکر کرتے ہوئے اسلامی تہذیب و تمدن کے تحفظ پر زور دیا۔

ہم یہ جانتے ہیں کہ اس انتشار کی بڑی ذمہ داری ان چند افراد پر ہے جو فتنہ استشراف کے شکار ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں فکری و فکری وحدت پیدا نہ ہو۔ اور کسی وقت بھی وہ طاقتور نہ بن سکیں۔ تاکہ سامراجیوں کا وہ فکری مقصد حاصل ہو، جس کے لیے وہ کروڑوں روپیہ خرچ کر رہے ہیں۔

مذکورہ مشورے پر عمل کرنے سے زبان و قلم کی جنگ ختم ہو جائے گی اور ایک ایسا مثالی مضبوط اسلامی معاشرہ وجود میں آئے گا جو مادی اسباب ترقی اور روحانی قوت دونوں کا جامع ہو گا۔

مغربی تہذیب کا اسلامی ممالک میں فاسخ و انحلال | یہ ایک بڑا اہم سوال ہے کہ مغربی

تہذیب کو اسلامی ممالک میں فاسخ و کامیابی کیونکر حاصل ہوتی ہے جس سے اسلام جیسے دین فطرت کا چوڑا سونسا درختہ درہم برہم ہو گیا۔ اس کے لیے یہ معلوم کرنا ضروری ہے کہ اسلامی ثقافت اور تہذیب کو اپنی پوری تاریخ میں صرف تین مصر کے پیش آئے جو بنیادی ہیں:-

۱۔ اسلام کی ایرانی اور رومی تہذیب سے ٹکرات | پہلا مصر کے اسلام کی پہلی صدی ہجری میں دنیا کی دو عظیم

الشان تہذیبوں، ایرانی اور رومی سے ٹکرات لینے کا مصر کے تھا جس میں اسلامی تہذیب مشرق و مغرب کی دو عظیم قوتوں اور تہذیبوں سے برآزا ہوئی یعنی ایرانی تہذیب اور رومی تہذیب سے۔

جہاں تک مادی اسباب کا تعلق ہے، مذکورہ ہر دو قومیں ہر قسم کے سامان سے عیس تھیں لیکن ان کے افکار و نظریات اور تہذیبی زندگی میں جان نہ تھی۔ اسلام نے اپنے فرزندان کو افکار و عقائد و اعمال کا وہ استحکام بخشا تھا جس کا جواب ان کی حریف قوتوں کے پاس نہ تھا۔

ثقافت و راسخ عقائد و افکار اور سیرت و کردار کی سنگی کا نام ہے جس سے پیدا شدہ جو شش عمل اور اولوالعزمی کے آگے کوئی قوم ہٹھ نہیں سکتی۔ نہ گانے بجانے، رقص و سرود اور عیاشانہ زندگی کا، کہ جس سے اس مذکورہ بلند اوصاف انسانیت کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور زمانہ پن اور مشقت گریز جذبہ ابھرتا ہے۔

اس ٹکرات کا نتیجہ یہ ہوا کہ اسلامی تہذیب نے ان دونوں تہذیبوں کو شکست دی اور ان کے مقبوضہ علاقوں کو فتح کر کے اسلامی تہذیب و ثقافت کے رنگ میں ان کو ایسا رنگ دیا کہ آج تک کسی نہ کسی صورت میں وہی اسلامی رنگ باقی ہے۔

۲۔ اسلامی تہذیب کی تاریخی تہذیب سے ٹکرات | دوسرا مصر کے ہلاکو اور چنگیز کا حملہ تھا جس نے اسلامی ثقافت

سے ٹکرتی۔ یہ دوسرا معرکہ ایسا تھا کہ اس وقت کے مسلمانوں میں اسلامی ثقافت کے عین اور گہرے اثرات باقی نہیں رہے تھے۔ ایک حد تک علوم تھے لیکن ایمانی قوت کمزور ہو چکی تھی۔ اسلامی اعمال فسق و فجور اور عیاشی و راحت پسندی کی وجہ سے برائے نام رہ گئے تھے۔ البتہ صرف اسلامی افکار و علوم ان میں باقی رہ گئے تھے جن پر ان کا یقین باقی تھا۔ اور بالمقابل ایسی قوم تھی جو تعلیم یافتہ نہ تھی اور علوم و فنون سے خالی تھی، کوئی فکری تہذیب نہ رکھتی تھی۔ لیکن جو شش عمل اور اپنے نصب العین پر اس کو سخت یقین تھا جو اس وقت کے مسلمانوں میں کمزور ہو چکا تھا۔

نتیجہ یہ ہوا کہ یہ وحشی اور غیر تعلیم یافتہ قوم مسلمانوں کی تعلیم یافتہ قوم پر غالب آگئی اور اس نے اسلامی حکومتوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ لیکن ایک مضبوط ثقافت کے لیے جن سخت عقائد و افکار اور ان سے متعلقہ علوم کی ضرورت تھی وہ تاریخوں میں نہ تھے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اسلامی تہذیب اور مسلمان قوم اگرچہ بظاہر مفتوح ہوئے لیکن بالآخر فاتح ہوئے۔

تاریخوں کو جب ان فتوحات کی وجہ سے اسلامی تہذیب اور ثقافت سے روشناسی ہوتی تو اسلامی تہذیب کے اثر سے ان کے دل و دماغ میں تبدیلی رونما ہونی شروع ہوئی اور کعبہ کو دشمنوں میں سے پاسبان مل گئے۔ تیمور اور اس کی اولاد اور عثمانی ترک اسی قوم کے مختلف نامدان ہیں۔ جنہوں نے دور

دراز علاقوں میں اسلام کو پھیلا یا اور اسلامی عظمت قائم کی۔

۴۔ مغربی تہذیب کی اسلامی تہذیب سے ٹکرت

کامقابلہ ہے جو انیسویں صدی عیسوی سے شروع ہو کر اب تک جاری ہے۔ یہ اسلامی تاریخ میں سب سے شدید تر مقابلہ ہے۔

مغربی تہذیب نام ہے ان افکار و تصورات کا جن کو پوری دنیا میں اہل مغرب پھیلا رہے ہیں اور زندگی کے ہر دامن کے ان طریقوں کا جو ان کی عملی زندگی میں موجود ہیں۔ یہ تہذیب عقلی معیار کے اعتبار سے چاہے جس قدر بھی نامزد ہو لیکن اس کی پشت پر ایک عظیم سیاسی قوت ہے اور تعلیم کا ایک وسیع نظام ہے۔ تصنیفات و تحریرات کے بے شمار ذخائر ہیں۔ تصاویر اور فلمی دنیا کا ایک ہمہ گیر جال ہے۔ معاشی اور اقتصادی برتری ہے۔

یہ ایسی چیزیں ہیں جو ظاہر بہین طبقہ کی نگاہ کو خیرہ کر کے والی ہیں اور اس تہذیب کے علمبرداروں نے خود مسلمانوں کے شراب و نریں ایک بڑی با اثر اور با اقتدار جماعت تیار کی ہے جو اسلامی تہذیب کو فنا کرنے میں خود اہل مغرب سے زیادہ سرگرم عمل ہے اور اسی کا نتیجہ ہے کہ اسلام کے نو آزاد ممالک میں مغربی افکار و تہذیب اور اسلامی تہذیب و افکار کے درمیان مسلسل جنگ جاری ہے اور کسی اسلامی ملک کو استحکام نصیب نہیں ہوتا۔ روزے سنتے انقلا ب پیدا

ہوئے بہتے ہیں اور بظاہر اس جنگ کا خاتمہ نظر نہیں آتا۔ تاوقتیکہ فریقین جذبات چھوڑ کر متفقہ طور پر تدبیر اور عتیق بصیرت سے کام لے کر اس کا صحیح حل تلاش نہ کریں۔ دونوں جانب افراط و تفریط ہے اور راہ اعتدال گم ہے۔ لیکن تعلیم قدیم کے ارباب تحقیق میں صاحب اعتدال کثرت کے ساتھ موجود ہیں لیکن تعلیم جدید والوں میں بہت کم ہیں بلکہ نایاب ہیں۔

یہ سب راہ ردی ملت اسلام کے لیے زہر قاتل ہے، استعماری قوتوں کے لیے مفید ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اس جنگ سے مسلمان کمزور ہو کر استعماری قوتوں کے زیر اثر آجائیں گے اور مسلمان کے پاس مادی قوت تو مقابلہ کم ہے جو کچھ ہے وہ ان کی دینی و روحانی قوت ہے۔ اس جنگ سے وہ بھی کمزور ہو جائے گی اور مسلمان استعماری قوتوں کے لیے نعمت ترین جائیں گے۔

قدیم و جدید کی کشمکش کا اصلی حل | اصلی حل کے لیے یہ ضروری ہے کہ دونوں طبقے اپنے ذہن میں کچھ تبدیلی پیدا کریں۔ جدید تعلیم یافتہ طبقہ تقلید مغرب کے جذبے سے بہت کر عقل و بصیرت سے کام لے کر تنقید مغرب کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرے اور اصلی اسلام کی تخریف کو چھوڑ کر تحقیق کی راہ اختیار کرے اور اسلام کو دشمنان اسلام کی تحریروں سے حاصل کرنے کی بجائے اگر ممکن ہو تو خود اس انداز میں اسلام کو سمجھنے کی کوشش کرے کہ خود اسلام کیا کتا ہے اور کیا مطالبہ کرتا ہے ؟

اس طرح نہ ہو کہ پہلے خود مغربی افکار کے اثر سے اپنے ذہن میں ایک نئے ٹھیرائی جائے اور پھر اسلام کو توڑ مروڑ کر اس کے مطابق کرنے کی کوشش کی جائے اور اگر وہ مغربی فکر کی ٹھیرائی ہوئی رائے کے مطابق بننے کے لیے تیار نہ ہو تو پھر یا تو تاویل کے پردے میں اصلی اسلام سے انکار کی راہ اختیار کی جائے یا اسلام کے ابدی دین ہونے کی حیثیت سے انکار کر کے اس کو وقتی قانون قرار دینے کی سعی کی جائے اور اسلام کے چودہ سو سالہ کے عملی اور خارجی وجود کو جس کا تانا بانا ان ہستیوں کے علم و تقوئے اور مجاہدانہ کارناموں سے بننا ہے کہ ان کا ایک ایک فرد اور اس کی عظمت چند مغرب پرستوں پر کیا بلکہ پورے اہل مغرب پر بھاری ہے اور ایسے کروڑوں عظیم ہستیوں کا سمجھایا ہوا اسلام جس کے نتیجہ میں اسلام نے مراکش سے انڈونیشیا اور دیوار چین تک کی ظلمتوں کو کافور کر کے اپنے روشنی پھیلائی، غلط سمجھ لیا جائے اور اس کے مقابل میں چودہ سو سال کے بعد چند مغرب زدہ مسٹروں نے دشمنان اسلام سے تعلیم پاکر صحیح اسلام معلوم کر لیا جو قبل ازیں چودہ سو سال میں کہیں بھی موجود نہ تھا۔

میں حیران ہوں کہ اگر مغرب، جو حالت نزاع میں ہے اپنی تہذیب اور اس کے لوازمات کے ساتھ بائیسویں و جن کے طوفان فنا میں غرق ہو جاتے اور ایک نیا تمدن اور نئی تہذیب پیدا ہو جائے جو مغربی تہذیب سے یکسر مختلف ہو تو یہ حضرات اپنے تحریفی عمل سے اپنی سابق تحریفات اور کاروائیاں

پر خط تینخ کینچیں گے یا اسلام کو دوسری تحریف کے لیے باز کیچہ اطفال بنا دیں گے؟

خود بدلتے نہیں تہاں کو بدل دیتے ہیں

ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق!

(اقبال)

قدیم تعلیم یافتہ طبقہ میں جو حقیقی علما ہیں۔ ان میں تبدیلی کی ضرورت نہیں۔ البتہ یہ ضروری ہے کہ جدید تعلیم یافتہ طبقہ ہر گمانی چھوڑ کر ان سے اسلام کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ نہ اس لیے کہ حقیقی اسلام کا فہم ان کا ٹھیک ہے۔ کیونکہ اسلام میں برہمنیت اور پاپائیت کا وجود نہیں کہ یہ دونوں نسلی نظریے ہیں اور اسلام ان کا قائل نہیں بلکہ اس لیے کہ ہر فن کے لیے معیاری قابلیت کا وجود ضروری ہے جو قدیم طبقہ کے پاس ہے اور جدید کے پاس نہیں۔

لہذا دونوں طبقوں کے ممتاز حضرات بیٹھ کر اس امر کی تحقیق کریں، کہ یورپ کے پاس جو کچھ ہے۔ ان میں سے اسباب ترقی کی کونسی چیزیں ہیں اور جو چیزیں ترقی سے تعلق نہیں رکھتیں اور اسلامی روح کے لیے مضر ہیں، وہ کونسی ہیں اور جو ترقی سے غیر متعلق ہیں لیکن مباح ہیں وہ کونسی ہیں؟ اس طرح تین قسم کی اشیاء کی فہرستیں تیار ہوں گی۔

۱۔ ترقی سے متعلق اشیاء۔

۲۔ ترقی سے غیر متعلق اشیاء ممنوعہ

۳۔ ترقی سے غیر متعلق اشیاء جو مباح ہیں۔

میں نے ترقی اور اسلام کے موضوع پر جو کتاب لکھی ہے اس کے مطالعہ سے واضح ہو گا کہ یورپ کے پاس اسباب ترقی میں سے ایک چیز بھی ایسی نہیں جس کا اسلام نے اور قرآن نے چودہ سو سال پہلے حکم نہ دیا ہو اس لیے مغرب زدہ طبقے کا یہ کہنا کہ اسلام ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ یہ ہم مغربیت کو ترقی کے لیے اختیار کر رہے ہیں۔ ایسا غلط اور بے اصل دعوئے ہے۔ جیسے ”دوڑنے پانچ“

اس لیے ترقی کے لیے پرانے اسلام کی تحریف کی قطعاً ضرورت نہیں اور نیو یورپی اسلام بنانے کی حاجت ہے بلکہ اسی اصلی اسلام کو فروغ دینے کی ضرورت ہے تاکہ مادی اسباب کے ساتھ روحانی جو شغل اور اولوالعزمی ملت میں پیدا ہو اور غیر مسلم ممالک سے درآمد کردہ نظریات سرمایہ داری، سود خوری، صنفی آوارگی، اخلاقی کشش طرز معاشرت، اشراکیت، خدا بیزاری اور روحانی اقدار کی تباہی سے ملت کو محفوظ کیا جائے اور بے راہ روی اور انتشار ان کی وحدت فکر و عمل کو پارہ پارہ نہ کر دے۔

دوسری قسم کی چیزیں جو یورپ کے وہ اجزاء تہذیب ہیں جن کا تعلق

ترقی سے نہیں بلکہ اسلام اور حقیقی ترقی کے لیے مضر ہیں۔ ان کو اسلامی ممالک اپنی تہذیب میں سے خارج کرنے کے لیے جہاد کرے۔ اور تیسری قسم جو ترقی سے اگرچہ متعلق نہیں لیکن اسلام میں مباح ہیں، ان کو اختیار کرنے کی اجازت ہے۔

اس مشترکہ تحقیق کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم کو یورپ کی گناہگاری کو جو ترقی کے لیے مضر ہے، ترک کرنا پڑے گا اور ان کی صنعت کاری کو جو ترقی میں مؤثر ہے اپنانا ہوگا کہ اس کا حکم تو خود قرآن نے دیا ہے وَاعْبُدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ اِیسی اشیاء کہ جن سے مسلمان طاقتور بن سکتے ہیں، جیسے یورپ کے ٹیکنیکل علوم و فنون۔ ان کو حاصل کرنا مسلمانوں پر اپنی طاقت کی آخری حد تک فرض ہے۔

اگر اقبال مرحوم کے صرف اس کلام کو مد نظر رکھا جائے تو بھی قدیم و جدید کی جنگ ختم ہو سکتی ہے۔

قوت مغرب نہ از جنگ و رباب	نے زرقص و ختران بے حجاب
نے ز سحر ساحراں لالہ رواست	نے ز عرباں ساق و نئے از قطع مواست
حکمی اور نہ از لادینی است	نہ فر و غش از خط لادینی است
قوت افرنک از علم و فن است	از ہمیں آتش چو غش روشن است

افسوس ہے کہ ہم نے جدید ایجادات کا نہ تو کوئی قابل ذکر سامنٹ دان پیدا کیا۔ نہ یورپ کی طرح اسلحہ ساز کارخانے بنائے، نہ کوئی مشہور فلسفی اور نہ کوئی ماہر پیدا کیا۔ ہماری ساری قوت تھریف دین اور قدیم و جدید کی جنگ پر صرف ہو رہی ہے اور یورپ کے صنعت و ہنر کی جگہ یورپ کی گناہگارانہ تہذیب کو جزو زندگی بنانے کی کوشش پر اور اسی کو معراج ترقی سمجھ رہے ہیں۔

بہر حال اگر بیرونی ممالک کی تعلیم اس شکل میں حاصل کی جائے کہ وہاں کے وہ علوم جن کو فی الواقع ترقی میں دخل ہے ان میں مہارت پیدا کی جائے۔ لیکن ان کے اسحاوی اور تشکیلی فلسفہ حیات سے پرہیز کیا جائے تو قوم روحانی اور مادی دونوں قوتوں سے بہرہ ور ہوگی۔

ہم اگر مادی علوم میں کتنی بھی کوشش کریں پھر بھی یورپ کی نسبت ان علوم میں ہماری حیثیت ثانوی ہوگی۔ لیکن اگر ہمارا دینی اور روحانی جذبہ محفوظ رہے بلکہ اس میں اضافہ کرنے کی کوشش کریں تو مادی پہلو کی جو ناگزیر کمی ہے اس کا تدارک ہمارے روحانی جذبہ کی قوت سے ہو جائے گا اور ہم اپنے اسلام کی طرح اپنی کمزور مادی قوت اور فائق روحانی اور اخلاقی قوت سے اپنے سے بڑی مادی قوت کو شکست دے سکیں گے۔ جیسے ستمبر ۱۹۴۵ء کی جنگ میں ہم نے محض ایمانی قوت کے بل بوتے پر اپنے سے فائق تر مادی قوت رکھنے والے ملک بھارت کو شکست دی۔ لیکن اگر ہم ایک طرف مادی قوت

میں بھی کمزور رہے اور دوسری طرف یورپ کے ملحدانہ افکار اور اشتراکیت کے ایمان سوز نظریات نے ہماری رہی سہی ایمانی قوت کو بھی کمزور کر دیا تو اس وقت پاکستان کی حفاظت کس چیز سے ہوگی؟ بالخصوص جب کہ پاکستانی علاقوں کو انتشار سے بچانے کے لیے واحد ذریعہ صرف اسلام ہے۔

اسلامی وحدت نہ صرف پاکستان بلکہ تمام مسلمان مملکتوں کی حیات و ترقی اور حفاظت کا راز بھی اسلامی ہلاک کے قیام میں مضمر ہے۔ اگر امریکہ کی موجودہ شکل میں وہاں کی تقریباً پچاس ریاستوں کا اتحاد ہو سکتا ہے اور سویت یونین کی شکل میں تقریباً بائیس ریاستوں کی متحد قوت بن سکتی ہے اور دولت مشترکہ کے تحت سات آٹھ حکومتیں باوجود تہذیبی، مذہبی، علاقائی اور نسلی اختلافات رکھنے کے ایک "دولت مشترکہ" کی تنظیم میں آ سکتی ہے۔ تو تمام ممالک اسلامیہ جن میں نئی تہذیبی اور تاریخی اسباب وحدت موجود ہیں۔ اور زمانہ سابق میں ایک اسلامی حکومت دخلافت کی وحدت سے منسلک بھی رہے ہیں۔ کیا ان کی یونین یا دولت مشترکہ کا بن جانا ممکن ہے؟ جبکہ ان میں بہت بڑی حد تک جغرافیائی اتصال بھی ہے۔

اگر مسلمانوں نے زمانے کے انقلابات سے سبق سیکھ لیا اور یہ وحدت قائم ہو گئی۔ جس میں اندرونی طور پر تمام ممالک آزاد ہوں اور بتدریج

امور خارجہ، دفاع، انصاف، تعلیم، قانون، تجارت اور اسلامی اصولوں پر مشترکہ بینک جیسے امور میں اپنے آپ کو ایک مرکزی قوت سے منسلک کر دیں تو یہ اسلامی یونین تمام عالمی قوتوں میں اول نمبر کی قوت بن جائے گی اور عالمی امور میں اس کی رائے فیصلہ کن ہوگی اور ان ممالک کے تمام مصائب کا خاتمہ ہو جائے گا۔ بلکہ مغربی اور مشرقی ہلاک کے تقصاد اور تباہ کن جنگ کو روکنے اور امن عالم قائم کرنے میں یہ ایک مؤثر قوت ثابت ہوگی۔ جس کی بڑی دلیل عالمی اعداد ہیں۔ قوت کی پہلی چیز عدد ہی برتری ہے۔ روزنامہ کوہستان ۲۰ دسمبر ۱۹۶۵ء کی رپورٹ کے مطابق مسلمانوں کی عالمی تعداد ۹۵ کروڑ اور ایک ارب کے درمیان ہے لیکن عیسائیوں کی صحیح اصلی تعداد پورے عالم میں ۵۲ کروڑ ہے کینوش مت جو حکمران چین کا مذہب ہے ۱۰ اس کی تعداد ۳۶ کروڑ۔ شنتومت جو جاپانی حکمرانوں کا مذہب ہے، اس کی تعداد ۵ کروڑ۔ بدھ مت کے پیروں کی ۵ کروڑ۔ ہندو شمول اچھوت کی اصلی تعداد ۲ کروڑ ہے دیکھو مذہب عالم، احمد عبداللہ مسدوسی

دوسری چیز رقبہ ہے۔ دنیا کا کل رقبہ تقریباً ۱۳ کروڑ مربع میل ہے۔ جس میں ۴۳ فی صد پر اہل اسلام کا قبضہ ہے اور باقی میں سب مذاہب شریک ہیں۔

تیسری چیز پٹرول ہے۔ روس میں پٹرول کی پیداوار تین کروڑ ٹن

یورپ میں دس لاکھ ٹن اور خپچ اہم کروڑ ۳۰ لاکھ ٹن، امریکہ کا تیل عالمی پیداوار کا ۱۵ فی صد، روس و چین کا دس فی صد اور مشرق وسطیٰ کا ۶۰ فی صد عالمی پیداوار کا ہے (نوائے وقت ۲۴ اپریل ۱۹۷۸ء)

اگر مشرق وسطیٰ کا تیل بند ہو جائے تو پورا عالمی نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ یہی راز ہے کہ غیر مسلم اقوام سر قوڑ کو شمش کر تی ہیں کہ عالم اسلام متحد نہ ہونے پاتے، خود عرب کا حال دیکھو، کہیں دشمن قویں ان میں قومیت کا جذبہ انتشار پیدا کرنے کے لیے ابھارتی ہیں اور کہیں اسلام دشمنی کے باوجود اسلامی ممالک میں علاقائی تنہیوں کو زندہ کرنے کی کوشش کر تی ہیں تاکہ اسلام سے ان کے رابطہ کو پرانی تنہیوں کے بت کے ذریعہ ختم کیا جائے۔

اب عالم اسلام کا فرض ہے کہ ان باتوں میں غور کریں۔ ہم نے تنگ وقت میں صرف مختصر سا خاکہ پیش کیا جس پر اہل نظر غور کریں۔
چوں گہر درشتہ اوسفتہ شو در نہ مانند غبار آشفٹہ شو

اسلامی یونین

امریکہ کی پچاس ریاستیں ایک وحدت ہے۔ روس کی تقریباً بائیس ریاستیں سوویت یونین کی شکل میں ایک وحدت ہے۔ دولت مشترکہ برطانیہ تقریباً آٹھ حکومتوں کی ایک وحدت بنی ہوئی ہے۔ حالانکہ ان میں مذہبی، نسلی اور جغرافیائی اختلاف بھی ہے تو کیا مسلمانان ایشیا و افریقہ وغیرہ تقریباً چھوٹی بڑی ریاستیں ایک "اسلامی یونین" نہیں بن سکتی؟ اگر بن گئی تو یہ امن عالم کے لیے بھی ایک بے مثال طاقت ہوگی اور عالم اسلام کے تمام مسائل بلا جھگ و خونریزی کے حل ہو جائیں گے۔ قوت کے لیے جن اسباب کی ضرورت ہے وہ اس مجوزہ اسلامی یونین کے مقابلے میں کسی حکومت کو دنیا میں حاصل نہیں، صرف وحدت اور تنظیم کا انتظار ہے۔

۱۔ مسلمانوں کی عددی قوت | سب سے پہلے عددی برتری ہے مسلمانوں کو اب تک اپنی صحیح تعداد کا پتہ نہ تھا، کیونکہ وہ اعداد و شمار یورپی ذرائع سے حاصل کرتے تھے جو مصنوعی طور پر کم سے کم تعداد بتلاتے تھے تاکہ کہیں مسلمان اپنی عددی اکثریت معلوم کر کے بیدار نہ ہو جائے۔ سب سے پہلے مسلمانوں کی صحیح تعداد معلوم کرنے کی کوشش امیر شکیب

ارسلان نے کی اور مذاہب عالم میں عبداللہ مسدوسی نے کی۔ کوہستان کی رپورٹ مندرجہ ۲۰ دسمبر ۱۹۹۵ء کے مطابق مسلمانوں کی تعداد ۹۵ کروڑ ہے اور عیسائیوں کی اصلی تعداد مذاہب عالم کی تحریر کے مطابق ۵۲ کروڑ ہے کینغوش مست جو حکمران چین کا مذہب ہے، ان کی تعداد ۳۶ کروڑ شیٹو مست جو حکمران جاپان کا مذہب ہے ۵ کروڑ۔ بدھ مست کی تعداد ۵ کروڑ۔ اصلی ہندوؤں کی تعداد ۲۸ کروڑ۔ سکھ ۲۳ لاکھ۔ یہودی کل عالمی تعداد ۱۲ کروڑ ہے۔

اس موازنہ سے آپ کو معلوم ہوا ہو گا کہ مسلمانوں کی عددی قوت کیا ہے؟ اور صرف عددی قوت کی وجہ سے روس، امریکہ، بھارت کو پاکستان پر ترجیح دیتے ہیں کہ بھارت کی آبادی ۵۴ کروڑ اور پاکستان کی ۱۱ کروڑ ہے لیکن وہ صرف تعداد کو دیکھتے ہیں۔ چاہے ۱۱ کروڑ شیر ہوں اور ۵۴ کروڑ گیدڑ۔

۲۔ پٹرول اور تیل کی قوت | کل دنیا کے تیل کا ۵۰ فی صد صرف مشرق وسطیٰ میں پیدا ہوتا ہے جو اسلامی ممالک ہیں۔ اگر یہ تیل یورپ اور امریکہ یا دیگر ملکوں کو نہ دیا جائے تو وہ نہ لڑائی لڑ سکیں گے اور نہ کارخانے چلا سکیں گے۔ اس لیے سب کی مشرق وسطیٰ پر نظریں لگی ہوتی ہیں اور اسی کے لیے اسرائیل کو آلہ کار بنایا گیا ہے۔

۳۔ رقبہ کے لحاظ سے تفوق | تیسری چیز زمین کا رقبہ ہے۔ کل دنیا کا رقبہ ۱۴ کروڑ مربع میل ہے۔ جس میں ۴۲

فی صد پر مسلمانوں کا قبضہ ہے۔ باقی میں تمام اقوام شریک ہیں۔

۴۔ پختگی چیز بڑ ہے جو مواصلات کے لیے نہایت ضروری ہے۔ دنیا میں سب زیادہ بڑ انڈونیشیا اور ملائیشیا ہیں پیدا ہوتا ہے جو اسلامی ممالک ہیں۔

۵۔ جغرافیائی اتصال | عجیب بات ہے کہ اسلامی مجوزہ یونین کے تمام اسلامی حلقوں میں پاکستان سے لے کر ترکی اور مراکش تک جغرافیائی اتصال ہے۔ البتہ دلوں کا اتصال باقی ہے جس کا واحد ذریعہ اسلامی تعلیم اور جذبہ اسلام کو فروغ دینا ہے۔

۶۔ جذبہ شجاعت و جفاکشی | جس رقبہ میں اسلامی اقوام آباد ہیں۔ ان میں سب اقوام کی نسبت جذبہ شجاعت و جفاکشی زیادہ موجود ہے جو ایک ملت کی قوت اور غلبہ کے لیے سب سے زیادہ فیصلہ کن معنوی طاقت ہے۔

۷۔ دین حق کا جذبہ توحید ہے | جنگ میں فتحیابی جذبہ دین پر مبنی ہے۔ بالخصوص جب کہ وہ دین حق ہو اور اس میں توحید کی حقیقی اسپرٹ موجود ہو کہ اسباب کے علاوہ ان کو یہ یقین ہو کہ فسخ خالق کائنات کی امداد پر موقوف ہے جس کی تمام علوی و سفلی نصرتیں اہل حق کے ساتھ ہوتی ہیں۔ چاہے ان کی تعداد اور سامان جنگ دشمن سے کم ہو۔

کَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ
اَکْثَرَهُمْ جَمَاعَتٌ بَرِيءَةٌ جَمَاعَتٌ

فِئْتَهُ كَثِيرَةٌ رِزْقًا لِلَّهِ
اگر اللہ کی مشیت ان کے ساتھ ہو۔
پر میدان جنگ میں غالب آتی ہے۔

پھر جہاد کا یہ جذبہ کہ اسلام کے لیے جہاد بہر حال کامیابی ہے، یافتہ ہوگی یا
حیات فانی کو حیات اعلیٰ میں تبدیل کرنا ہوگا، اگر شہادت نصیب ہوئی۔ یہ
جذبہ اسلامی لشکر کے ہر فرد کو موت سے بے خوف کر دیتا ہے بلکہ موت محبوب
بن جاتی ہے۔ مجاہد دشمن کے پہاڑ کی برابر قوت سے ٹکر لینے میں بے باک ہو کر
لذت محسوس کرتا ہے۔

عاشقی توحید را بردل زدوں !
اگر بیہ نداری بجز خداست
وانگھے خود را بہر مشکل زدوں
وگر ترسی بہر موجش نہنگ است
اس دینی جذبہ کی وجہ سے اسباب اور مسبب الاسباب دونوں کی قوتیں
ہر سپاہی میں جمع ہوں گی جس کے سامنے صرف اسباب پر بھروسہ کرنے والی
قوم نہیں ٹھہر سکے گی۔

ماضی کی شاندار تاریخ | ایک قوم میں زندگی اور جو شش عمل پیدا کرنے
والی چیز اس قوم کی سابق تاریخ ہوتی ہے۔
کیونکہ تاریخ سے قوم کی زندگی بنتی ہے۔ اسلام کی سابق تاریخ جان فروشی اور
قربانی کی ایک بے مثال تاریخ ہے جو کسی دوسری قوم کو نصیب نہیں۔ اگر اہل
اسلام کو اپنے ماضی کی تاریخ سے مربوط کرنے کی کوشش کی جائے تو ایک

مجاہد اسلام ہائیڈروجن بم بن جائے گا جیسے ماضی کی تاریخ کا ایک ایک واقعہ
اس پر گواہ ہے۔

جو دیکھی ہٹری اس بات پر کامل یقین آیا
جسے مرنا نہیں اسے جینا نہیں آیا!

ملت اسلامیہ میں سجد اللہ بے مثال بن جانے کے لیے یہ آٹھ اسباب موجود
ہیں جو دنیا کی کسی قوم کو حاصل نہیں لیکن اس قوت کو چار سے انتشار اور لامرکزیت
نے تباہ کر دیا ہے۔ اگر ایک بار اسلامی یونین کی شکل میں یہ قوت منظم ہو جائے
تو روس، چین، امریکہ اور یورپ کے فیصلوں کی باگ ڈور اسی یونین کے
ہاتھوں میں ہوگی۔

اب ہم اسلامی یونین کا مختصر خاکہ پیش کرتے ہیں جو عالم اسلام کے تمام
مسائل کا واحد حل ہے خواہ وہ کشمیر کا مسئلہ ہو یا قبرص کا عرب اسرائیل کا
مسئلہ ہو یا نا بھیر یا کا جس کا نقشہ حسب ذیل ہے۔

تمام اسلامی مملکتیں خواہ ان کا نظام جمہوری ہو یا شاہی پھر مغربی
مسلم مرکزیت | جمہوریت ہو یا کسی دوسری قسم کی جمہوریت، نظام پارلیمانی ہو
یا صدارتی۔ وہ ایک مشترک پارلیمنٹ سے منسلک ہو جائیں جن میں ہر مملکت
سے حسب تعداد مملکت نمائندے منتخب کیے جائیں لیکن نمائندوں میں اس
امر کا لحاظ رکھا جائے کہ ان میں حسب ذیل صفات ملحوظ ہوں :-

صفات نمائندگان پارلمینٹ

- ۱۔ اسلام پر سختہ یقین۔
- ۲۔ جرأت و شجاعت و تدبیر۔
- ۳۔ عاقبت اندیشی اور سیاسی فہم۔
- ۴۔ حرص مال و جہاد اور ذاتی مفاد اور خود غرضی سے پاک ہونا۔
- ۵۔ اسلام کی ضروری فہم اور دورِ حاضر کے سامراجیوں کے ہتھکنڈوں اور نفاق سے باخبر ہونا۔
- ۶۔ اسلامی اعمال کی پابندی۔
- انہ تمام اسلامی دولے کا مندرجہ ذیل امور میں اشتراک ضروری ہے:-
- ۱۔ امورِ خارجہ مشترک ہوں۔ ایک کا دوست سب کا دوست اور ایک کا دشمن سب کا دشمن ہو۔
- ۲۔ دفاع اور دفاع سے متعلق کارخانے مشترک سرمایہ سے بنائے جائیں
- ۳۔ صنعت مشترک، ایسی صنعت جس کے لیے ایک ملک کا سرمایہ کافی نہ ہو یا خام مواد میسر نہ ہو، ان میں مشترک تعاون سے کام کیا جائے۔

- ۴۔ تجارت، مصنوعات اور خام اشیاء کا تبادلہ حتی الامکان اسلامی یونین کے دائرہ میں ہو اور بتدریج اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ بیرونی درآمد کردہ اشیاء سے بے نیازی ہو سکے۔
- ۵۔ اسلامی اصولوں کے تحت یونین سے متعلق اسلامی ممالک کی مشترک بینک ہو اور بلا ضرورت غیر ممالک میں سرمایہ نہ رکھا جائے۔
- ۶۔ نسباً تعلیم میں کافی حد تک یکسانیت ہو۔
- ۷۔ عدالتی قانون سب ممالک اسلامیہ کا ایک ہو۔
- ۸۔ اگر ممکن ہو سکے تو اسلامی ممالک کی یونین کی سرکاری زبان بھی ایک ہو اور موزوں یہ ہے کہ وہ عربی زبان ہو۔
- ۹۔ کوشش کی جائے کہ تبلیغ کی آزادی کے باوجود ایسی سرگرمیوں پر پابندی لگائی جائے جو یونین کے بنیادی مقاصد سے متصادم ہوں۔

دور حاضر کے افکار کی بنیادی غلطی

سب سے پہلے ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے کہ کیا دور حاضر کے نظریات میں غلطیاں موجود بھی ہیں یا نہیں؟ اس کے لیے ہمیں دور حاضر کے نظریات کو تقسیم کرنا پڑے گا۔

۱۔ خالص مادی نظریات :

۲۔ انسان سے متعلق نظریات (خواہ تمدنیات ہوں یا معاشیات و عمرانیات)

۳۔ ماوراء المادیات ۔

ان تینوں کے ذرائع علم و احکام و خصوصیات میں بڑا فرق ہے۔ دور حاضر کے عقلیت نے تینوں پر بحث کی ہے اور تینوں کے متعلق اس نے نظریات قائم کیے ہیں۔

اس میں شک نہیں کہ ان تینوں کا ایک بہت بڑی حد تک انسانی زندگی سے تعلق ہے اور تینوں پر عقل نے اس بنا پر غور کیا کہ وہ ایسے حقائق کو پاسکے جن کی وجہ سے انسانی زندگی اپنے حقیقی مقصد میں کامیاب ہو۔ کیونکہ عقل کی فکری حرکت کا آغاز اسی مقصد کے لیے ہوتا ہے۔

اب انیسویں صدی سے لے کر اب تک تقریباً ڈیڑھ سو سال سے زیادہ کی عقلی کاوشوں سے اگر انسان نے اپنے مقصد زندگی کو پایا ہے تو بے شک یہ فکری و فلسفی اور سائنسی کوششیں قابل تحسین ہیں اور اس کی عقل و فکر کی راہیں سمت پر جانے اور منزل مقصود کو پہنچنے کی صحیح راہ تھی اور اگر زندگی کا وہ مقصد حاصل نہیں ہوا تو یقیناً ہم کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ انسانی عقلیت کی راہ صحیح نہ تھی۔ بلکہ اس میں غلطی واقع ہوتی ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ہم اس مقصد کو متعین کریں جس کے لیے عقلی حرکات کا آغاز ہوا اور پھر عملی قوتوں نے ان عقلی نظریات کی موافقت کی۔

عقلی عملی کاوشوں کے مقصد کا تعین | انسانی فکر و عمل کی تمام حرکات کا جو مقصد ہے وہ چین اور اطمینان ہے

نہ سونے اور چاندی انبار انبار یا قیمتی موٹریں اور نہ بڑی بڑی بلڈنگ اور سامان تعمیشت یا حکومت کا کوئی بڑا عہدہ جس کی تصدیق اس امر سے کی جاسکتی ہے۔ کہ اکثر اوقات یہ سب چیزیں حاصل ہوتی ہیں لیکن چین اور اطمینان بے چینی کا نام نہیں ہوتا۔ اگر یقین نہ آئے تو صدر جانسن اور اندرا گاندھی سے پوچھ لو کہ کیا تم کو ایک معمولی غریب آدمی کے برابر بھی چین حاصل ہے؟ لیکن ان دونوں کی بے چینی عام غریب اور معمولی اشخاص سے بہت زیادہ ہے اسی طرح یورپ اور امریکہ کے ارب پتیوں سے پوچھو کہ تم کو چین حاصل ہے؟

تو جواب ہو گا کہ نہیں۔

آپ نے اخبارات میں پڑھا ہو گا کہ یورپ اور امریکہ کے بہت کر وڑ پتی اور ارب پتی ایسے تھے جنہوں نے دماغ کی بے چینی کی تاب نہ لا کر خود کشی کر ڈالی اور یہ پتھر چھوڑ کر مرے کہ۔

”ہم اس بے چین دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں۔“

اب اگر دور جدید کے عقلمندوں کی عقلی و عملی تگ و دو کی راہ صحیح ہوتی تو چین حاصل ہوتا۔ لیکن اس کے برخلاف جو بے چینی انسان کو دورِ حاضر میں نصیب ہوئی۔ اس کی نظیر انسان کی پوری تاریخ میں نہیں مل سکتی اور اس میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ خاص کر اس ایٹمی دور ہائیڈروجنی خطرہ نے تو بے چینی کو عالمگیر شکل دے دی ہے تو کیا یہی وہ منزل مقصود تھی جس کے لیے ڈیڑھ دو صدی کی یہ کوششیں عمل میں لائی گئی تھیں؟

مقصدِ زندگی کی نایابی کی بڑی دلیل لفظ ”انقلاب“ ہے جس کے **انقلاب** معنی پلٹنے کے ہیں۔ اس دور میں جو نظامِ زندگی، جو نظامِ مملکت، جو نظامِ معیشت فکری کوششوں کے بعد قائم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد نعرۂ انقلاب بلند ہو جاتا ہے جس کا واضح مقصد یہ ہے کہ عوام اور نعرۂ انقلاب لگانے والے موجودہ نظام سے مطمئن نہیں، وہ اس کو پلٹ دینا چاہتے ہیں گویا وہ اپنے نعرۂ انقلاب کے ذریعہ اپنی بے چینی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔

یہی وجہ ہے کہ اقبال مرحوم خدا سے مکالمہ کے ضمن میں اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کے جواب میں کہ ”کیا یہ جہانِ جدید تم کو موافق ہے؟“ کہتا ہے کہ۔
”ہیں نے خدا سے کہا کہ موافق نہیں۔ ارشاد ہوا کہ اس کو توڑ ڈالو۔“

گفتا کہ جہانِ مآیا بتوئے سازد

گفتم کہ نے سازد، گفتند کہ برہم زدوں

اس عالمی بے چینی سے یہ معلوم ہوا کہ دورِ حاضر کی فکری بے چینی کی مثال اور عملی کوششوں نے زندگی کو مقصود سے ہمکنار نہیں کیا اور تاہنوز زندگی نے اپنے طبعی و فطری مرکز کو نہیں پایا۔

اضطراب، انقلاب اور بے چینی انسان کی باطنی حرکت کا نام ہے اور چین اور اطمینان اس کے اصلی سکون کا نام ہے اور وہی اصل مقصدِ حیات اور راحت گمشدہ ہے۔ مثلاً پانی جب بلندی پر ہو تو وہ متحرک اور مضطرب رہتا ہے اور اگر اس کو اس بلندی سے کسی دوسری بلندی کی طرف منتقل کیا جائے تو بھی اس کا اضطراب اور متحرک ختم نہ ہو گا تا وقتیکہ وہ کسی نشیب جگہ میں پہنچ کر اپنے مرکزِ فطری و طبعی کو نہ پائے۔ یہی حاصل اس وقت ہماری زندگی کا ہے کہ عقل اس کو کبھی ایک جہاں اور کبھی دوسرے جہان کی طرف منتقل کرتی ہے۔ کبھی تیسری کی طرف۔ لیکن اس کے اضطراب میں فرق نہیں آتا،

تا وقتیکہ زندگی اپنے فطری مرکز کو نہ پالے۔

اس بے چینی کا اصلی سبب خالق کائنات سے انسان کے تعلق کا منقطع ہونا ہے اور مادہ اور مادیات ہی سے وابستہ ہونا ہے مادہ متغیر ہے اور روح کے لیے وہ غیر فطری مرکز ہے اور خالق کائنات روح انسانی کا فطری مرکز ہے۔ روح جب فطری مرکز سے ہٹا دی گئی اور غیر فطری مرکز سے اس کو جوڑ دیا گیا تو اس کے حصے میں دوامی اضطراب اور بے چینی کا ہونا ایک لازمی بات ہے اور مادی ترقی چاہے کس قدر بلند ہو لیکن اضطراب دور نہ ہوگا۔

اسی حقیقت کو قرآن نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے :-

أَلَمْ يَذْكُرِ اللَّهُ تَقْلُوبُ

الْقُلُوبِ ————— تعلق سے انسان کو چین اور اطمینان

نصیب ہو سکتا ہے۔

بقول اکبرؒ

دو ہی چیزیں ہیں بس محافظ دل کی

دنیا دنی کی ہوس جانے دو

مالک کے بغیر گھر کی رونق نہیں کچھ

لیکن تہذیب جدید کا یہ حال ہے کہ

بھولتا جاتا ہے یورپ آسمانی باپ کو

بس خدا سمجھا ہے اس نے برقی کو اور بھاپ کو

طریق مغربی کی کیا یہی روشن ضمیری ہے

خدا کو بھول جانا اور بھید ماسوا ہونا

مادیات

مادیات کی بنیاد مادہ ہے۔ اس لیے جب تک مادہ معلوم نہ ہو تو مادیات کے متعلق کوئی قطعی فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ مادہ کے متعلق ہزاروں سال سے فلاسفہ کی ذہنی اور فکری کادشیں جاری ہیں۔ لیکن ان سب میں شدید اختلاف پایا جاتا ہے۔

یونان کے فلاسفہ قدیم تھے مادہ عالم کی مادہ، قدیم فلاسفہ کی نظر میں حقیقت کے متعلق جو اسٹیڈی اور تحقیق کی ہے وہ شہرستانی کے گل نخل میں موجود ہے :-

۱۔ فطالین کی رائے یہ ہے کہ کائنات کی تخلیق عدم سے نہیں ہو سکتی اس لیے مادہ کا وجود ضروری ہے اور مادہ کائنات پانی ہے۔

۲۔ انیکس کی رائے یہ ہے کہ کائنات کا مادہ ہوا ہے۔

۳۔ انکسندر کی رائے یہ ہے کہ مادہ کائنات کی کوئی شکل نہیں جس کو متعین کیا جاسکے۔

۴۔ نیشا غورث کی رائے یہ ہے کہ مادہ کائنات خدا ہے جس سے کوئی چیز خالی نہیں۔ جس طرح گل اعدا و ایک ہی کے تکرار سے بنتے ہیں اسی طرح خدا سے واحد اصل کائنات ہے۔

۵۔ اکنوفس کی رائے یہ ہے کہ کائنات کا مادہ واحد ہے۔

۶۔ ارمینڈس کی رائے یہ ہے کہ مادہ نہیں بلکہ پانی اور ہوا کا مجموعہ مادہ ہے۔

۷۔ ملیسوس کی رائے یہ ہے کہ مادہ ایسی ذات ہے جو زندہ اور عاقل اور انزلی ہے۔

۸۔ ہرقلیط کی رائے یہ ہے کہ مادہ آگ ہے جو پھر منقلب ہو کر ہوا بنی اور وہ بدل کر پانی بنا۔

۹۔ امبدوقلس کی رائے یہ ہے کہ مادہ عالم چار عناصر ہیں :-

ا۔ باد

ب۔ خاک

ج۔ آب

د۔ آتش

ان میں محبت کی قوت باہم انضمام کے لیے اور نفرت کی قوت تفریق کے لیے موجود ہے۔

۱۰۔ دیو قراطیس کہتا ہے کہ مادہ عالم ذرات ہیں جو اند ہی ضرورت کی وجہ سے حرکت کرتے ہیں۔

۱۱۔ انکسا غورس کہتا ہے کہ مادہ عالم ذرات متحرک ہیں جن کو خدا نے

علم و حکیم حرکت دیتا ہے۔

۱۲۔ سوفسطائیہ جن میں سے برڈناغور اس کی رائے یہ ہے کہ مادہ یا اور کسی چیز کا کسی کو بھی علم نہیں ہے اور نہ ہو سکتا ہے۔ کیونکہ عقل اور حس صحیح ذرائع علم نہیں کیونکہ لوگوں کی حالت ان دونوں چیزوں میں متفادات ہے بلکہ غور جیسا فلسفی کی رائے یہ ہے کہ ہر چیز کی صحیح معرفت عقل اور حس کے ذریعہ محال ہے۔

۱۳۔ سقراط کی رائے یہ ہے کہ مادہ اور دیگر اشیا کا علم عقل کے ذریعہ ممکن ہے جس کے ذریعہ ناممکن ہے۔

۱۴۔ افلاطون جو سقراط کا شاگرد ہے وہ کہتا ہے کہ مثالی اور تصویری حقائق مادہ عالم ہے لیکن افلاطون اور اس کا شاگرد ارسطو دونوں خدا کے قائل ہیں کہ مادہ خدا کے بغیر کسی موجود میں تشکیل نہیں ہو سکتا۔ یہ چوتھے اقوال قدیم فلاسفہ کے ہیں جو ہم کو معلوم ہیں۔ نہ معلوم کہ اور کتنے اقوال ہوں گے جو ہمیں معلوم نہیں۔

جدید فلاسفہ یورپ اور امریکہ کی تحقیقات مادہ جدید فلاسفہ کی نظر میں | کو چونکہ استقرار نہیں بلکہ ان میں انقلاب اور تبدیلی واقع ہوتی رہتی ہے اور جدید تحقیق سابق تحقیق کو رد کرتی ہے۔ اس لیے اب تک جدید فکر میں حسب ذیل تبدیلیاں ہوئیں۔

پہلا نظریہ یہ تھا کہ مادہ عناصر کا نام ہے۔

دوسرا یہ کہ مادہ سالمات یعنی ایٹمی اجزاء کا نام ہے۔

تیسرا یہ ہے کہ مادہ برق پاروں کا نام ہے۔

اب تک جدید فلسفہ اسی حد تک پہنچا ہے لیکن جدید فلاسفہ میں سے بعض کی تحقیق یہ ہے کہ:

”بالآخر برقیات بھی ختم ہو جاتی ہے اور آخر میں مرنے ایک

نور باقی رہ جاتا ہے۔“

یہ سب خرابی اس غلط جذبے اور تخیل سے پیدا ہوئی کہ عدم اور نیستی سے کوئی چیز وجود میں نہیں آ سکتی۔ لیکن یہ خیال ہی سرے سے غلط ہے کہ نیست سے ہست نہیں ہو سکتی۔

اسلامی زاویہ نگاہ سے کائنات عالم تو ہست

نیست سے ہست ہونا

سے ہست ہوئی یعنی مادہ عالم سے وجود میں آئی لیکن خود مادہ عدم سے وجود میں آیا گویا عدم سے وجود اور نیستی سے ہستی کا واقعہ موجودہ عالم سے قبل صرف ایک بار ہوا۔ ازاں بعد جس قدر قدرت کی تخلیق ہوئی، وہ سب اشیا ہست سے ہست ہوئیں۔

اب جدید فلاسفہ یا قدیم فلاسفہ جو مادے کی ازلیت کے قائل ہیں۔ ان کے پاس اس کے سوا کوئی دلیل نہیں کہ مادہ اگر ازلی نہ ہو تو وہ بھی پیدا کیا گیا

ہوگا اور ظاہر ہے کہ مادی اجسام تو مادہ سے پیدا ہیں لیکن مادہ عدم سے پیدا ہوا ہوگا۔ حالانکہ مشاہدہ میں کوئی ایسی چیز نہیں جو دستیاب ہو سکتی ہو جو نیست سے ہست ہوتی ہو۔ یہ صرف مغالطہ ہے جو واقعہ مشاہدہ کرنے والوں اور مشاہدات کے وجود سے بہت پیشتر صرف ایک ہی مرتبہ وجود میں آیا ہو۔ وہ اس زمانہ اور اس وقت کیونکر زیر مشاہدہ آ سکتا ہے۔ جس واقعہ کو جس وقت سے اختصاص ہو، وہ ایک دوسرے وقت میں کیونکر وجود میں آ سکتا ہے۔

ایک صاحب نے جو آریہ سماج کے بہت بڑے پنڈت تھے اور اس خیال کے قائل تھے کہ نیست سے کوئی چیز ہست نہیں ہو سکتی ورنہ ہمیں دکھا دو۔ میں نے کہا یہ سوال ایسا ہے کہ بغداد موجود نہیں۔ ورنہ اسی ہندوستان میں بغداد بھی دکھا دو، جب میں مان لوں گا تو اس کا جواب یہی ہوگا کہ آجاء ہمیں بغداد سے چلو وہیں دکھا دیں گے۔ دہلی میں ہم آپ کو بغداد کیسے دکھا سکتے ہیں؟ ہم بغداد کا وجود مانتے ہیں لیکن اپنے اصلی مقام میں مانتے ہیں۔ دہلی میں ہم نے نہ بغداد کے موجود ہونے کا دعویٰ کیا ہے اور نہ مشاہدہ کا۔ تو اسی طرح مشاہدہ جیسے مکان سے بدلتا ہے اور زمانہ سے بھی بدلتا ہے۔

اگر کوئی کہے کہ دارا اور سکندر کی جنگ ناممکن ہے ورنہ ہمیں کوئی مشاہدہ اسی زمانہ میں کرے تو جواب یہی ہوگا کہ یہ واقعہ اپنے مخصوص زمانہ اور وقت میں ہوا۔ تم ہمیں اس زمانے میں پہنچا دو تو مشاہدہ کرا دیں گے۔

اسی طرح جس وقت موجودہ نظامِ عالم سے قبل مادہ نیست سے ہست ہوا تو اس وقت میں ہمیں پہنچا دو تو مشاہدہ بھی کرا دیں گے۔ یہی ہے اس عظیم مسئلہ کی حقیقت، جس پر موجودہ فلسفہ مبنی ہے۔

۲۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ انسان چونکہ کوئی چیز مادہ سے کہے بغیر پیدا نہیں کر سکتا تو اس سے خیال قائم کیا گیا کہ خدا بھی نہیں کر سکتا۔ اس نظریہ میں خدا کی قدرت کو انسانی قدرت پر قیاس کیا گیا ہے۔

یہ بھی بالکل غلط ہے۔ ہمیں خدا سے تو کوئی نسبت نہیں۔ نہ کسی چیز میں شرکت کہ وہ خالق ہے اور ہم مخلوق ہیں لیکن مخلوق میں ایک مخلوق کی قدرت دوسری مخلوق پر قیاس نہیں کی جاسکتی۔ چوٹی اور ماتھی دونوں مخلوق ہیں اور دونوں حیوانیت میں شریک ہیں لیکن ماتھی کی قدرت چوٹی کی قدرت پر قیاس نہیں کی جاسکتی کہ چونکہ چوٹی بیس میں بوجھ نہیں اٹھا سکتی تو ماتھی بھی نہیں اٹھا سکتا۔ اگر کوئی یہ قیاس کرے تو بڑی غلطی کا مرتکب ہوگا چوٹی جو کام نہیں کر سکتی، ماتھی وہ کر سکتا ہے۔ لہذا ہم جو کام نہیں کر سکتے کہ نیست سے ہست کریں تو خالق کائنات قادرِ مطلق وہ یقیناً یہ کام کر سکتا ہے۔

۳۔ سائنس کے قواعد کے مطابق مادہ کی ازلیت کا تخیل استقرار اور شہرہ سے قائم کیا گیا اور استقرار اس وقت دلیل بن سکتا ہے کہ تمام ہو۔ ورنہ بہت زیادہ ایک سینما میں تصاویر متحرک نظر آتی تھیں لیکن بولتی نہ تھیں۔ اس وقت کا استقرار یہ

تھا کہ تصاویر بنیاد نہیں ہوں سکتیں۔ لیکن مابعد زمانہ میں جب بوسنے لگی تو وہ استقرار
باطل ہوا کیونکہ یہ جدید واقعہ سابق استقرار و تجربہ کرنے والوں کے تجربہ سے
خارج تھا تو ممکن ہے کہ کوئی ایسا صحیح واقعہ بھی ہو جو انسان کے تجربات سے
خارج ہونے کے باوجود اپنی جگہ دو دوئی چار کی طرح صحیح اور درست ہو اور
وہ واقعہ نیست سے ہست ہونے کا ہے۔ اسی طرح تمام عجائبات سائنس
سابق تجربہ سے خارج تھے۔ لیکن اب یہ تسلیم شدہ ہیں۔

۴۔ مادی اجسام مادہ سے پیدا ہوئے اور خالق کائنات نے پیدا کیا۔
اب خود مادہ اگر کسی اور مادہ سے پیدا ہو تو تسلسل لازم آئے گا۔ لہذا خود مادے کا
وجود کسی اور مادہ سے نہیں بنا، ورنہ پھر اسی و دم مادے سے متعلق سوال چلے
گا جو ختم نہ ہو گا۔ لہذا اس لحاظ سے کائنات مادی ہے۔ اس کے لیے مادہ
ضروری ہے لیکن خود مادہ غیر مادی ہے جس کے لیے اور مادے کی ضرورت
نہیں۔

باقی اگر اس میں شبہ ہو تو خود انسانی آنکھ کے البصار اور مشاہدہ کو دیکھو
کہ تمام کائنات کا البصار و مشاہدہ آنکھ کے البصار سے ہوتا ہے لیکن خود البصار
مبہرات سے نہیں یعنی کل چیزیں ہم نظر سے دیکھتے ہیں لیکن خود نظر، نظر نہیں
آتی اور نظر کا وجود نظر آنے سے بے نیاز ہے۔ اسی طرح کل مادیات مادے
میں بن گئے ہیں لیکن خود مادہ مادہ سے بے نیاز ہے کہ وہ کسی اور مادہ سے

بن گیا ہو۔ بلکہ وہ بلا مادہ وجود میں آیا ہو۔ البتہ وجود میں لانے والے خدا کی ہستی
لازمی ہے یعنی مادے کے لیے دیگر مادہ کی ضرورت نہیں البتہ فاعل و خالق
کی ضرورت ہے۔

پہلی قسم یعنی افکار جدیدہ جو مادیات سے متعلق ہوں، ان میں اکثر آراء
صحیح ہو سکتی ہیں کہ وہ مشاہدہ اور تجربہ سے متعلق ہیں اور مادہ چونکہ بے جان
اور بے اختیار چیز ہے اس لیے مادہ سے متعلق ایک بار بعد از تجربہ جو
نظریہ قائم ہو جائے تو اس میں کوئی مداخلت نہیں ہوتی اور قائم رہتا ہے
مثلاً اگر دو سالمات (ایٹم) ہائیڈروجن اور آکسیجن کے ایک سالمہ کو
ترتیب دی جائے تو یہ حال میں اس عمل سے پانی برآمد ہو گا۔ اس لیے
اس قسم میں اختلاف کی گنجائش کم ہے اور ہم آسانی سے حکم لگا سکتے ہیں
کہ فلاں مادی شے سے فلاں حالات و شرائط کے تحت فلاں خاصیت
ظاہر ہوگی۔

لیکن دوسری قسم یعنی عالم انسان کے متعلق
عالم انسان سے متعلق علوم کسی نظریہ کے متعلق ہم قطعی حکم نہیں لگا
سکتے کیونکہ اس میں قطعی اسباب و نتائج کا حکم لگانا اس لیے دشوار ہے کہ
انسان مادہ کی طرح مجبور و سبیل اختیار چیز نہیں کہ مجبوراً کسی قانون کا محکوم ہو
بلکہ اس کا آزاد ارادہ ہر قانون کو توڑ سکتا ہے اور اس کا اختیار علت و

معلوم کے سلسلے کو درہم برہم کر سکتا ہے اور قطعی علت کا تعین مشکل ہے۔ مادہ سے متعلق نظریہ سے اگر کوئی انکار کر دے تو تجربہ اور مشاہدہ سے اس کو قائل کیا جاسکتا ہے لیکن انسان سے متعلق امور ایسے نہیں۔

مثلاً گزشتہ جنگ میں فرانس کی شکست کا سبب اشتراکیوں کے ہاں سرمایہ دارانہ نظام تھا۔ امریت پسند کہتے ہیں، شکست کا سبب فرانس کا جمہوری نظام تھا۔ پابند مذہب طبقے کے نزدیک شکست کا سبب فرانس کا اخلاقی انحطاط تھا۔ لیکن ہمارے پاس ایسا کوئی ذریعہ نہیں کہ ہم کسی ایک سبب کی محنت کو قطعی طور پر ثابت کر سکیں۔

نتیجہ امور انسانیہ کا بھی یہ حال ہے کہ اس میں قطعی فیصلہ نہیں کیا جاسکتا۔ مثلاً انسانی علوم کے متعلق عام قاعدہ یہ ہے کہ جب ایک قوم شکست کھاتی ہے تو اس میں مادی اور اخلاقی انحطاط شروع ہو جاتا ہے لیکن گزشتہ جنگ میں جرمنی نے شکست کھائی اور اس کی مادی قوت اور اخلاقی عزیمت اور ہمت میں ترقی ہوئی۔

اس سے معلوم ہوا کہ قسم اول یعنی مادہ کے برخلاف اس قسم دوم یعنی انسانی فطرت کے قوانین اتنے غیر متعین اور نامعلوم ہیں کہ یہ نہیں کہا جاسکتا کہ فلاں معاملہ انسانی سے فلاں وقت فلاں نتیجہ برآمد ہوگا۔ لیکن عصر جدید کی عقلیت نے انسانی امور اور خواہ وہ تمدن ہو یا معاشیات یا عمرانیات کے متعلق جو

نظریے قائم کیے اس پر مادیات کی طرح یقین کرنے لگی۔

حالانکہ یہ معلوم ہے کہ عالم طبیعی میں حتیٰ و صداقت کا پانا جس قدر آسان ہے، تمدنی اور معاشرتی امور میں جو انسان کے متعلق ہیں اتنا ہی مشکل ہے جس کی وجہ یہ ہے کہ انسان مادیات اور طبیعیات کا تجربہ کر کے جو رائے قائم کرتا ہے۔ اس میں تجربہ کنندہ انسان خالی الذہن اور غیر جانبدار ہوتا ہے لیکن جب وہ انسانیت کے میدان میں قدم رکھتا ہے اور تمدنیات اور معاشریات کو سوچتا ہے تو اس کا ذہن ان چیزوں کے متعلق پہلے سے ایک خاص عقائد و تصورات رکھتا ہے اور اس کی قوم بھی ان چیزوں کے متعلق ایک خاص عندیہ رکھتی ہے۔ اس لیے وہ شخصی و قومی خصوصیات سے الگ ہو کر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ بلکہ وہ جملہ اسورات کی چھان بین اپنے شخصی و قومی مزاج کے تحت کرتا ہے جس کی وجہ سے حقیقت تک رسائی عقلیت کی راہ سے مشکل ہو جاتی ہے اور تمدنی اور معاشرتی مسائل میں عقلیت کو غلطیاں واقع ہو جاتی ہیں۔

اگر ہم مان بھی لیں کہ مادی اور تمدنی مسائل کے اس واضح فرق کے باوجود ہم حقیقت کو پا بھی سکتے ہیں تو دیگر اقوام کو ہم کسی دلیل سے قائل نہیں کر سکتے اور تا وقتیکہ انسانوں کے پاس تمدن کا ایسا مضبوط اساس موجود نہ ہو جس پر سب اقوام کا اتفاق ہو تو تمدن کو پائیداری نہ ہوگی اور اس کی جڑیں ہر وقت ہلکی رہیں گی۔

ایک اعتراض اور اس کا جواب | یہ اعتراض کہ اس واضح فرق کو ممکنہ مغرب
نے کیوں نہ سمجھا اور کیوں بے ہودہ طور
پر انہوں نے اپنی عمریں اور محنت تمدنی اور معاشرتی مسائل میں صرف کی اس
کی وجہ اور جواب عقلیت کی نشاۃِ جدیدہ کی تاریخ سے نمایاں ہیں کہ عقلیت جدیدہ
کو مسیحیت سے جو اس وقت عقل کی راہ میں رکاوٹ تھی اور اس کی بنیادی مسائل
مثلاً الوہیت مسیح نہیں ایک اور ایک تین اور مصلوہیت مسیح پر ایمان لانے سے
گناہوں کا کفارہ ہونا پسند نامعقول امور کا مجموعہ تھے۔ ان سے عقلیت کو بچھڑتی
اور جب عقلیت کو فتح ہوتی تو انہوں نے تمام ادیان کا خواہ مخواہ اور غلط ہو
جیسے مسیحیت یا سنی اور فطری ہو جیسے اسلام، سب کا انکار کیا اور سب
سے پہلے انتقام لینا چاہا۔ جس کا لازمی نتیجہ یہ ہوا کہ تمدنی اساسات کا الہامی
دروازہ انہوں نے بند کیا اور عقل کی راہ سے تمدن کو بھی حل کرنا چاہا جس کا
نتیجہ یہ ہوا کہ انسانی تمدن الہامی بنیاد کو اور خدائی اساسات اور بنیادوں سے
بٹ کر عقل کی بنیادوں پر قائم کیا گیا جس کی حقیقت تک رسائی کا ذریعہ عقل
کے پاس موجود نہ تھا اور نہ عقل جذبات و میلانات نفسی کی دخل اندازی سے
خالی ہو سکتی۔

نتیجہ یہ نکلا کہ عقلیت جدیدہ نے ایک ایسا تمدن قائم کیا جس میں حرص
و خواہشات نفس کی تکمیل اور درندہ صفت خوریزی کے سوا کچھ نہ تھا۔ اور

انسانی تمدن جاہلانہ دور کے تمدن سے بھی زیادہ پستی میں جاگرا۔ کیونکہ جاہلانہ دور
تمدن میں بھی کچھ نہ کچھ الہامی بنیادیں موجود تھیں اور تعجب یہ ہے کہ اس برخود
غلط اور غیر فطری تمدن کے استحکام میں روز بروز اضافہ کی کوشش کی جاتی
رہی۔ جس سے اس کے زخم اور بڑھتے ہیں۔ جیسے بقول مولانا روم:-
”جو کاٹا قدم میں چھ گیا ہو اور صاحب قدم چھٹکارا پانے کے
لیے اس کو زور سے زمین پر مارے تو قدم زیادہ زخمی ہوگا۔“

تمدن حاضر زندگی کے قدم کاٹا ہے۔ جتنا قدم زمین پر مارا جائے گا اتنا
کاٹا مضبوط ہو کر قدم مزید زخمی کرے گا۔ اصلی علاج یہ ہے کہ ہوشیار آدمی اگر
کاٹے کو نکال کر دور پھینکے کہ اور اس کو مضبوط کر دے۔
ان انسانی اور تمدنی مسائل میں جدید عقلیت کی جذباتی تغرشوں اور غلطیوں
کے لیے عورت کے مسئلے کے متعلق ان کی آراء ملاحظہ ہوں۔ جن سے ان کی
لا علمی نمایاں ہے۔

سب سے پہلے فکر جدید نے عورت کو انسانی حقوق
عورت اور مغرب | سے عرومی کی بنیاد پر اپنے تمدن کی بنیاد قائم کی اور
یہ قانون بنایا کہ:-

۱۔ عورت شادی کے بعد اپنے پدری اقارب سے
کٹ کر شوہر کے خاندان کا ایک فرد ہے۔ اس کی تمام ملکیت شوہر

کی ہے اور وہ خود کسی چیز کی مالک نہیں بن سکتی اور نکاح ہونے کے باوجود جب تک رخصتی نہ ہو تو خاوند کی ملکیت سے اس کا تعلق نہیں اور خاوند کے مرنے پر وہ وارث نہیں ہو سکتی۔

۲۔ شادی شدہ عورت کو جب شوہر کے گھر میں نہ ہو اپنی اولاد سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر ماں مرگئی یا اس کی اولاد تو ان کے درمیان وراثت نہ ہوگی۔ بلکہ کنہ کاریں اور سرپرست سب چیز کا حقدار ہے۔ قانون روماء المقازمات الشریعۃ بین القوانين الوضعیۃ المدینیۃ والتشریع الاسلامی۔ سید عبد اللہ ص ۱۴۱

۳۔ عورت کو خرید و فروخت اور کسی معاملہ کا اپنی ملکیت میں بھی شوہر کی اجازت کے بغیر کسی قسم کا اختیار حاصل نہیں۔

۴۔ عورت کے املاک پر شوہر کا تسلط حاصل ہے۔ وہ خرید و فروخت اور شرکت کا اختیار نہیں رکھتی۔ (حوالہ مذکور)۔

قانون فرانس ص ۱۴۴

۵۔ عورت کسی معاملہ میں مدعیہ یا مدعی علیہا نہیں بن سکتی اور نہ عدالت میں حاضر ہو سکتی ہے جب تک شوہر کی اجازت نہ ہو۔ (حوالہ بالا ص ۱۴۱)

عقلیت جدیدہ نے ان قوانین کے تحت عورت کو بے بس جانوروں

کی طرح بے اختیار اور شوہر کی ملکیت قرار دیا۔ لیکن بعد ازاں عقلیت جدیدہ کا یہ تقریظی جذبہ جب افراطی جذبہ میں تبدیل ہو گیا تو تمدن کی بنیاد عورت کی حریت اور کلی آزادی پر قائم کی گئی اور اس کو مردوں کے ساتھ تمام امور میں مساوی قرار دیا۔

اب عورت کو بلا اجازت شوہر ہر مرد سے خلوت و جلوت میں ملنے کی آزادی حاصل ہوئی اور جس قدر شوہر کا متاعا، عورت بھی اسی طرح کما لے لگی اور ازدواجی رشتہ اس قدر کمزور ہوا کہ عورت جب چاہے کسی خوب صورت اور مالدار شخص سے تعلق قائم کر کے شوہر سے علیحدہ ہو سکتی ہے۔

جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ عائلی زندگی کا تمدنی نظام درہم برہم ہوا۔ بعض شوہر عورتوں کی اس بغاوت سے تنگ آکر خودکشی کرنے لگے اور مشہور لٹوسی نے دو مین (WOMAN) نام کتاب عورت پر لکھی جس میں یہ فیصلہ کیا کہ

”یورپ کی عائلی تباہی کا علاج اب صرف یہی ہے کہ عورت کو دنیا یا ان مشرق کے قواعد کے تحت دوبارہ کنٹرول کیا جائے۔“

لواطت کو تمدن کے لیے تباہ کن سمجھ کر عقلیت قدیمہ کا پہلا تمدنی لواطت قانون یہ تھا کہ اس فعل خبیث کو جرم قرار دیا جائے اور قرار دیا گیا۔

لیکن عقلیت جدیدہ کی عطا کردہ بے لگامی نے یورپ کو اس فعل بیک و جب سے سدوم اور عموریہ بنایا تو خود برطانوی پارلیمنٹ کے ماورید آزاد ممبران نے لواطت کو جائز قرار دیا اور ملکہ الزبتھ کے دستخط سے اس کو ملک کا

قانون بنا دیا گیا۔

کیا ان واقعات سے اس امر کی تصدیق نہیں ہوتی کہ قدرتی مسائل کی پیچیدگی عقل حل نہیں کر سکتی۔ اس میں الہام ربانی کی ضرورت ہے۔

بقول اقبالؔ

فساد کا ہے فرنگی معاشرے میں ظہور کہ مرد سادہ سہجے بچاؤ زن شناس نہیں

عقلیت جدیدہ اور ماوراء الطبیعیات

ماوراء الطبیعیات سے وہ حقائق مراد ہیں جو مادی تجربات سے خارج ہوں اور انسان عقل اور حواس یا وجدان کے ذریعہ ان کے متعلق کوئی قطعی فیصلہ نہ کر سکتا ہو۔ یہ ظاہر ہے کہ انسانی تجربہ کے لیے دو امر ضروری ہیں:

اول یہ کہ ان امور کو انسان سے استحاذ زمانی ہو۔ یعنی تجربہ را استحاذ زمانی کنندہ انسان اور وہ زیر تجربہ امور ایک وقت میں موجود ہوں۔

اس اصول کے تحت قبل الانسان یا مبداء الانسان سے دالف مبداء عالم متعلق امور سائنسی دائرہ سے خارج ہیں یعنی یہ فیصلہ

کہ انسان سے پہلے کیا تھا یا انسان کا آغاز کب اور کس طرح ہوا۔ یہ دونوں ایسی چیزیں ہیں کہ انسان کے ذرائع معلومات سے خارج ہوئے کی وجہ سے انسان کے لیے غیبات ہیں۔ نہ وہ اپنے آغاز کے متعلق کوئی قطعی فیصلہ کر سکتا ہے اور نہ آسمان وزمین، آفتاب و ماہتاب اور سیارگان کے متعلق کوئی قطعی رائے قائم کر سکتا ہے۔ اگر کوئی رائے قائم بھی کرے تو وہ شکل سچا اور تخمینی اور خیالی رائے ہوگی نہ حقیقی۔

قرآن نے اسی حقیقت کو اس انداز میں بیان کیا ہے:

مَا أَشْهَدُ لَهُمْ خَلْقَ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا
خَلْقَ الْفُجُورِ وَلَا مَا كُنْتُ
مُشْفِعًا الْمُضِلِّينَ عَصَا
یہ نے ان منکرین کو نہ آسمان و
زمین کی پیدائش کے وقت حاضر
کیا تھا اور نہ انسان کی پیدائش کے
وقت اور نہ میں نے ایسے گم راہ
افراد کو تخلیق ہی رازوں کا درست دہ بازو بنایا تھا۔

ب) فطرتی انسان اسی اصول کے تحت بعد الا انسان اور موت انسان کے
بعد کے واقعات جس کو فطرتی انسان کہنا چاہیے۔ انسان
کے ہم زمان نہیں یعنی انسان ان کے متعلق کوئی قطعی رائے قائم نہیں کر سکتا۔
عالم قبر و برزخ ہو یا عالم آخرت، دونوں انسانی تجربات اور سائنس کی دنیا
سے خارج ہیں۔ اس لیے انسان کی رائے ان امور کے بارے میں کوئی وقعت
نہیں رکھتی۔

۲ روحانیات دوسرا امر یہ کہ وہ کیفیات اشیا ہوں۔ لہذا وہ لطیف
اشیا ہیں جن تک انسانی تجربات اور تحلیل و تجزیہ کی
رسائی نہیں۔ وہ تجزیہ و تحلیل سائنس کے دائرے سے خارج ہیں۔ ایسی
چیزیں خالق کائنات کی ذات، ملائکہ، ارواح انسان، عقائد و اخلاقی اعمال
انسانی کا حسن و قبح اور انسان کی پوری زندگی کے تمام دائروں میں دنیا
قبر و آخرت میں، ان کے نفع و ضرر کی تعیین اور ان کے حدود کی تشکیل،

انسانی یا سائنسی تجربات سے خارج ہیں۔ اس لیے انسان ان تک رسائی پانے
سے قاصر ہے۔ بلکہ ان تینوں چیزوں میں انسان، فطرتی انسان، روحانیات
لطیفہ نہایت کا ذریعہ صرف وحی الہی اور الہام ربانی ہے جو انبیاء علیہم السلام کے
ذریعہ انسان ان کو حاصل کر سکتا ہے اور حاصل ہونے کے بعد وہ انسانی ذرائع
سے متصادم نہیں بلکہ انسانی ذرائع علم کے موافق ہیں۔

مثلاً کان سے آوازوں اور تقریروں کا علم ہوتا ہے اور آنکھوں سے رنگوں
اور اشیاء کے چھوٹے بڑے ہونے کا علم۔ اب کان آنکھ کی معلومات سے
عاجز ہے اور آنکھ کان کی معلومات سے، لیکن ان دونوں الگ الگ دائروں
کی معلومات میں تضاد و تخالف و تضاد نہیں۔ اسی طرح حس عقل کی معلومات
سے قاصر ہے اور عقل حس کی معلومات سے۔ لیکن دونوں میں ٹکڑ نہیں۔
یہی حال حس و عقل کو وحی الہی کے ساتھ ہے کہ یہ دونوں قوتیں وحی کے
ذریعہ حاصل کردہ معلومات تک رسائی نہیں پاسکتی لیکن ان دونوں کے
علوم کو وحی کی معلومات سے کوئی تضاد نہیں۔

اس سے معلوم ہوا کہ حس و عقل سلیم اور وحی کی معلومات میں تضاد
ناممکن ہے۔ کیونکہ دو صحیح چیزیں ایک دوسرے کی ضد نہیں ہوتیں۔ اس
لیے مذہب اور سائنس میں تضاد کا امکان ہی نہیں۔ دونوں کے دائرے
الگ الگ ہیں۔ سائنس دائرہ مذہب تک پرواز ہی نہیں کر سکتی۔

اگر سائنس مذہب دشمنی کے انتقامی جذبہ کے تحت مذہبیات میں دخل
کرنے لگے تو خود سائنس انسانیت کے لیے باطنی زہر بن کر انسانیت کی تباہی
پر منتج ہوگی۔ جیسے دورِ حاضر کی سائنسی کچ دماغی اور بے راہ روی سے ایسا
ہو رہا ہے۔

لامارک کا نظریہ ارتقاء

اور
چھ دلائل سے اس کی تردید

سب سے پہلے لامارک (LAMARCK) نے ثابت کیا کہ عمل ارتقاء خارجی
قوتوں کا اثر نہیں بلکہ جب کسی نوع میں پُر زور خواہش پیدا ہو جاتی ہے تو اس
کے اندرونی مہیجات سے ارتقاء شروع ہو کر نشوونما پاتی ہے۔
اس نے بچے کی مثال دی کہ پیدائش سے کچھ عرصہ بعد بچے میں یہ خواہش
جوش مارتی ہے کہ وہ بھی اپنے بڑوں کی طرح اپنے پردوں پر چلنے لگے۔ یہاں تک
کہ رفتہ رفتہ اس میں یہ صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح مختلف انواع
نے درجہ بدرجہ نیچے سے اوپر تک بلند نوع کی شکل اختیار کی۔ اسی طرح اونٹ
کی گردن پہلے دیگر حیوانات کی طرح پھوٹی تھی لیکن جب درختوں کے نیچے
پتے دیگر حیوانات نے کھا لیے تو غذا کی ضرورت سے ان میں لمبی گردن ہونے
کی خواہش پیدا ہوئی۔ چنانچہ رفتہ رفتہ اس کی گردن لمبی ہو گئی۔
دلیل اول: انسان کو ارتقائی مخلوق ماننے کی یہ توجیہ جو لامارک نے
کی۔ مجنوں کی بڑے زیادہ نہیں۔ ادنیٰ درجے کی مخلوق جادو ہے، پھر نبات

پھر حیوان، پھر انسان ہے۔ جماد میں تو سرے سے خواہش ہی موجود نہیں کہ وہ ارتقاء کا سبب بنے۔ نبات اور حیوان میں اگر کسی قسم کی خواہش موجود بھی ہے تو وہ اس قدر باشعور کہاں ہے کہ وہ کسی بلند نوع کی بلندی اور برتری کو معلوم کر کے اس کی پرجوش خواہش کرے۔

دلیل دوم: خواہش کے لیے تصور کامل کی ضرورت ہے۔ ہم آم کھانے کی خواہش یا گورنر بننے کی خواہش اس وقت کر سکتے ہیں کہ ہمیں آم اور گورنری کے متعلق پورا علم ہو، تصور ہو۔

دلیل سوم: یہ کہ خواہش کے لیے اسباب ممکنہ کی ضرورت ہے جو پست درجہ کی نوع میں موجود نہیں تو وہ ایک بلند نوع کی طرف ارتقاء کی خواہش کیونکر کر سکتی ہے۔ جب کہ تکمیل خواہش کا سامان موجود نہ ہو۔ کیا ایک بچہ تعلیم آدمی یہ خواہش کر سکتا ہے کہ وہ چیف انجینئر یا سول سرجن بن جائے؟ اونٹ کی مثال میں اونٹ کے پاس گردن کی لمبائی کے لیے کیا اسباب تھے جو اس نے گردن لمبی ہونے کی خواہش کی؟ باقی بچے کی مثال میں ضعف سے قوت کی طرف انتقال خود بچے کی فطرت کا لازمی نتیجہ ہے کہ وہ فطرۃً بتدریج نشوونما پاتا ہے۔ اس میں خواہش کا دخل نہیں۔ اگر خواہش نہ کرے جب بھی مقررہ وقت پر اپنے پاؤں سے چلے گا۔

دلیل چہارم: چوتھی بات یہ ہے کہ ادنیٰ نوع مثلاً حیوان مطلق سے

انسان بن جانا۔ اگر حیوان کی کسی نوع کی خواہش کا نتیجہ ہو تو اس کو انسانی صورت، انسانی ڈھانچہ اور انسانی صفات و خصوصیات کا علم ہونا ضروری ہے۔ لیکن اس وقت تو انسان وجود میں نہیں آیا تھا تو اس نے انسانی حقیقت کو کیسے جانا کہ اس کی طرف ارتقاء کرنے کی خواہش اس میں پیدا ہوئی۔

دلیل پنجم: پانچویں بات یہ ہے کہ انسانی کمالات اس پست نوع میں موجود نہیں تھیں تو مطلق سے ثابت کیسے وجود میں آیا۔ جب کہ صرف طبعی ارتقاء سے ایسا ہوا اور فاعل حکیم یعنی خالق کائنات کا عمل اس میں مؤثر نہیں تھا۔ **دلیل ششم:** چھٹی بات یہ ہے کہ انسان بن جانے کے بعد ارتقاء کیوں رک گیا؟ اور اس سے آگے چل کر کسی اور اعلیٰ نوع کی طرف ارتقاء کیوں نہیں ہوا؟ بلکہ یہ عمل ارتقائی مسلسل جاری رہنا چاہیے۔ خواہ نمونہ موجود ہو یا نہ ہو۔

جماد کے وقت نبات نہ تھا۔ نبات کے وقت حیوان نہ تھا۔ حیوان مطلق کے وقت انسان نہ تھا اور درمیان میں کسی خالق حکیم کا دخل بھی نہ تھا۔ تاکہ کچھ وقت تک ارتقائی عمل کرتا اور پھر اپنے ارادے سے اس کو بند کرتا بلکہ یہ سب کچھ صرف طبعی رفتار سے ہوا تو انسان پر پہنچ کر کیوں ارتقائی عمل ختم ہوا؟

ڈارون کا نظریہ ارتقاء اور اس کی تردید

ڈارون نے بھی عالم فطرت کی تخلیق کی توجیہ لامارک کی پیروی میں ارتقاء کے نظریہ کے تحت کی۔ لیکن اس کا ارتقاء لامارک کے ارتقاء سے مختلف ہے۔ ڈارون نے اپنا ارتقاء تنازع البقاء انتخاب طبعی اور بقا اصل کے اصول پر قائم کیا۔ اس کا دعویٰ ہے کہ فطرت صرف اسی نوع کو باقی رکھتی ہے جس میں بقا کی صلاحیت ہو۔ باقی تمام انواع رفتہ رفتہ فنا ہو جاتی ہیں اور فطرت انتخاب طبعی کے اصول کے تحت صرف انہیں انواع کا انتخاب کرتی ہے۔ جو اس معیار پر صحیح اتریں، باقی کو فنا کرتی ہے اور اسی نتیجہ کا نام بقا اصل ہے۔ اور انواع کی باہمی کشمکش کا نام تنازع البقاء ہے۔

اونٹ کی مثال کی اس نے یہ توجیہ کی ہے کہ لمبی گردن اونٹ کی خواہش کا نتیجہ نہیں بلکہ ابتداء میں دونوں قسم کے اونٹ موجود تھے۔ چھوٹی گردن والے بھی اور لمبی گردن والے بھی۔ دونوں میں تحصیل غذا کے لیے کشمکش رہی جب نیچے کے پتے اونٹوں نے کھا کر صاف کر دیئے اور صرف بلند پتے رہ گئے، جس کو چھوٹی گردن والے اونٹ نہیں پہنچ سکتے تھے تو وہ سب بھوک سے فنا ہوئے اور اصل یعنی لمبی گردن والے اونٹ رہ گئے۔ پھر ان میں کوئلہ و

تناسل کا سلسلہ جاری رہا جس سے فنا شدہ اونٹوں کی کمی پوری ہو گئی۔ یہ ہے نظریہ ڈارون۔ جس کی بناء پر ہے کہ بے رحم فطرت صرف قوی کو باقی رکھتی ہے اور کمزور کو مٹا دیتی ہے۔ ارتقاء کا اصلی بانی لامارک ہے۔ لیکن یورپ میں اس کا نظریہ مقبول نہ ہو سکا اور ڈارون کا نظریہ مقبول ہوا۔ اگرچہ انکار خدا اور مادی ارتقاء پر دونوں متفق تھے۔

وجہ یہ تھی کہ یورپ کے دور جدید میں کسی نظریہ کی مقبولیت معقولیت کی وجہ سے نہیں ہوتی۔ ان کے جذبات کے موافقت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ چاہے وہ نظریہ کتنا ہی نامعقول ہو۔

چونکہ ڈارون کا نظریہ یورپ کے جنگجو یا نہ مزاج اور استعمار پرستانہ مذاق کے موافق تھا کہ کمزور کو مٹ جانا چاہیے اور صرف قوی کو تنازع البقاء کے میدان میں رہنے کا حق ہے۔ اس لیے تمام اسکولوں اور کالجوں میں اس نظریہ نے قبول تمام حاصل کر لیا۔

اس سے پہلے یہ بھی معلوم ہوا کہ یورپ کی فکر عقلی کم اور جذباتی زیادہ ہے۔ یورپ کی عقل کی روشنی اکثر جذبات اور مفادات کی تاریکیوں میں گم ہو جاتی ہے اور اصلی حقیقت کی طرف رسائی نہیں ہوتی۔

آج ہم ڈارون کے نظریہ پر تنقید کریں گے۔ جن چھ دلائل سے ہم نے لامارک کے ارتقاء کی تردید کی ہے۔ ان چھ دلائل سے ڈارون کا ارتقاء کی

بھی تردید ہو سکتی ہے۔ لیکن ہم ان چھ دلائل کے علاوہ اور دلائل پیش کرتے ہیں۔ تاکہ ڈارون کے ارتقاء کی حقیقت معلوم ہو سکے۔

مارکس کا معاشی نظریہ بھی ڈارون کے نظریہ ارتقاء
نظریہ ڈارون کی تردید پر مبنی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ڈارون کا نظریہ

ہے کہ انسان کی تمام تبدیلیاں اور تمدن کے تمام انقلابات انسان کے خرابی ماحول کے تابع ہیں اور مارکس کے نزدیک یہ ساری تبدیلیاں معاشی حالت کی تبدیلیوں کے تابع ہیں۔ دونوں کے نزدیک انسان اپنے ماحول سے مجبور ہے اور اس کا غلام اور تابع ہے اس کے اپنے ارادے کو اس میں دخل نہیں مار کش خود کہتا ہے کہ انسان کے ارادے کی تشکیل
ڈارون کا نظریہ جبر ہے خارجی معاشی حالات سے ہوتی ہے۔ ان دونوں

کا مذہب پر یہ اعتراض ہے کہ وہ تقدیر کا قائل ہے اور وہ انسان کو عمل سے معطل کرتا ہے کہ اس نے انسانی تبدیلیوں کو انسانی میلانات اور سعی و عمل کا نتیجہ تسلیم کیا تھا۔ لیکن ڈارون نے اسے ماحول سے مجبور قرار دیا۔

۲۔ ڈارون کے نظریہ بقا بر اصلح میں ظالمانہ قوتوں کی حوصلہ افزائی ہے اور مظلوم انسانوں کو بے سہارا اور بے یار و مددگار چھوڑنے کی ترغیب ہے جس سے انسان کی فطری اخلاقی رحم و شفقت علی الانسان کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور یہ دنیا میں بد امنی کی ایک تحریک ہے۔

۳۔ ڈارون کی نظریہ ارتقاء اور مارکس کی نظریہ معاشی کے مطابق انسان بیرونی عوامل اور معاشی حالات کا ایک مجبور کھلونا بن جاتا ہے اور انسان کے ارادہ اور عمل کے لیے کوئی میدان باقی نہیں رہتا۔ وہ اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود ماحول کا محکوم بن جاتا ہے اور مستحق کھڑے مٹا فی السموات والارض کے تحت اس کو عالمی واقعات پر حاکمیت اور تسخیری قوت حاصل ہے۔ وہ فنا ہو کر اس کی ترقی اور تخلیقی سرگرمیاں ختم ہو جاتی ہیں۔

۴۔ گزشتہ دو جنگوں نے ڈارون اور مارکس دونوں کے نظریات کو غلط ثابت کر دیا۔ ڈارون کا ارتقاء تو اس لیے غلط ثابت ہوا کہ گزشتہ صدی کی انسانی تعمیرات کو ان دونوں جنگوں نے جھسم کر دیا اور انسانی ارادے اور خواہشات نے ماحول کی ہر تعمیر کو خاکستر بنا کر فنا کر دیا اور ارتقاء کو انحطاط میں تبدیل کر دیا اور مارکس کی معاشی نظریہ کو اس لیے غلط ثابت کر دیا کہ ان دونوں جنگوں میں زیادہ نقصان مزدوروں کو پہنچا جو شہر کے کارخانوں میں کام کر رہے اور ہم باری زیادہ تر شہروں پر مبنی۔ اور ان جنگوں سے غریبوں کی عزت اور افلاس میں اضافہ ہوا۔

اقوام متحدہ کی سماجی و معاشی رپورٹ مندرجہ انجام کراچی، دسمبر ۱۹۵۲ء میں درج ہے کہ:

”دنیا کی نصف آبادی ناقہ کشی اور بیماری میں مبتلا ہے۔“

۵۔ ارتقاء کے متعلق جارج برنارڈ شا لکھتا ہے۔

”کس قدر حیرت کا مقام ہے کہ جس شخص نے انسانیت کے سامنے یاس و ناامیدی کی ایسی ہیبت ناک خلیج کھول دی، وہ ڈارون کا نظریہ ارتقاء ہے جس میں بھوک، موت، حماقت، ابلیہ اتفاقات اور اسی نوع کی دیگر کورانہ قوتیں کام کر رہی ہیں۔ حیرت ہے کہ نہ تو اسے سنگسار کیا گیا۔ نہ انسانی نسل سے اس کی دشمنی پر اسے پھانسی دی گئی بلکہ الٹا اس کو دنیا کا نجات دہندہ اور ایک نئے عہد کا پیغمبر مانا گیا۔“

دوسری جگہ لکھتا ہے کہ:-

ڈارون کا نظریہ اس لیے مقبول ہوا کہ ہر جماعت ایک قسم کی اغراض رکھتی تھی۔ یہ نظریہ ان اغراض کا موید تھا۔ جنگ کے حامیوں سے لے کر اشتراکیت پسندوں اور سرمایہ داروں تک نے اس کو پسند کیا۔ جنگ پسند اور سرمایہ داروں نے اس لیے پسند کیا کہ اس میں تنازع للبقا اور بقائے اصلح کا تصور پیش کیا گیا اور اس نظریہ کی رو سے کمزوروں کو شکست اور بربادی اور طاقتور کی فتح مندی کو فطرت کا ایک ازلی قانون بتایا گیا اور ”بنی آدم اعضاء یک دیگرند“ کا توڑ اس میں موجود تھا۔ اشتراکیوں

نے اپنے نظام کو بقا اصلح سمجھا۔

ان باتوں سے معلوم ہوا کہ فکر جدید والوں کی لغزشیں تمدنی مسائل کے حل میں کس قدر خطرناک ہے۔

تمدنی مسائل کے حل میں انسانی فکر کی حماقت

پروفیسر لاسکی لکھتے ہیں:-

”ہم اپنے شخصی تجربات کی چار دیواری میں اس طرح محصور ہیں کہ غیر شعوری طور سے اپنی ذاتی بصیرت کو معیار حق قرار دیتے ہیں۔ سماجی انقلابات کی آدھی مسیتیں ختم ہو جائیں گی۔ اگر ہم اس یقین سے دست بردار ہونے کے لیے تیار ہو جائیں کہ ہماری ذاتی رائے ہمیشہ صحیح ہوتی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ انسانی معلومات میں حلت و معلول کی بابت سائٹیفک زاویہ نگاہ حاصل کرنا اتنا ہی مشکل ہے جتنا عالم طبیعی میں اس کا حصول آسان ہے۔ کیونکہ اول الذکر کے متعلق ہماری رائے اور فہم میں وہ سارے جذبات و تعصبات دخیل ہو جاتے ہیں جن سے نجات حاصل کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ یہ جذبات و تعصبات ان مفروضات اور اصولی موضوع کے انتخاب میں ہماری نظر کو متاثر کرتے ہیں۔ جن پر ہم

اپنے نتائج کی بنیاد رکھتے ہیں۔ طبیعیات اور کیمیا۔ میں تو ہماری عقل
ناظرین دار اور انصاف پسند رہتی ہے۔ لیکن اضافی امور اور معاملات
میں اس ناظرین داری اور انصاف کا دسواں حصہ بھی باقی نہیں
رہتا۔ (اشتراکیت اور اسلام۔ صدیقی ص ۲۹۹ تا ص ۳۰۰)

ماوراء الطبیعیات اور نہایت لطیف خالق کے متعلق فکرِ جدید کی نارسائی

گذشتہ تحریرات سے یہ ثابت ہوا کہ انسان محسوس اور غیر لطیف ہونے کے
باوجود فکرِ جدید کو ان کے معاملات میں حقیقت تک رسائی نہ ہو سکی اور غلط
افکار کی وجہ سے انسانیت کو بتلا سے مصائب کر دیا جو ہدایات ربانی سے
اشخاف کا نتیجہ ہے۔

اب ماوراء الطبیعیات مثلاً خدا، ملائکہ، رسالت، آخرت، روح انسانی
کے مسائل کے متعلق اس کی بے چارگی تو انسانیات کے مسائل کی نسبت زیادہ
 واضح اور نمایاں ہیں اور انسان اس سلسلے میں صرف ہدایات ربانی اور الہامات
خدائی کا محتاج ہے۔

جن فلاسفہ مغرب نے خدا اور مذکورہ دینی خالق سے انکار کیا۔ جیسے
رابرٹ زنگرساں اس انکار کی حقیقت صرف اس قدر ہے کہ ہم ان اشیاء

کو نہیں جانتے۔ گویا لاعلمی کا اظہار کرتے ہیں۔ نہ یہ کہ ان دینی خالق کا نہ ہونا ان
کو معلوم ہے۔

۱۔ الکلام میں فیل فلازیاں فرانسیسی کا یہ قول منقول ہے کہ:-
"تمام فلاسفہ مغرب اس بات کے کھنسنے سے عاجز ہیں کہ
وجود کیونکر متحقق ہوا اور اس نے کیونکر ترقی کی۔ لہذا ہم اس پر
مجبور ہیں کہ ایک ازلی ابدی خالق کا اقرار کریں۔"
۲۔ فوٹل السائیکلو پیڈیا میں لکھتے ہیں کہ:-

"مقصد الطبیعیات فہم خالق ہے اور اس بات میں کوئی
شک کہ اللہ اور خالق کائنات کا وجود بدیہی ہے۔"
۳۔ پلوٹارک ایٹرک نیوٹن کہتا ہے کہ:-
"عالم کی موجودہ ترتیب ایک خدائے عظیم و تدبیر کے بغیر
ناممکن ہے۔"

۴۔ ہربرٹ اسپنسر کہتا ہے کہ:-
"یہ ضروری ہے کہ انسان کے اوپر ایک ازلی ابدی قوت
خداوندی موجود ہے۔"

باقی امور کا علم بھی فکرِ جدید کے دائرے سے اس لیے خارج ہے کہ انسان
کے محسوس کیفیات اور معاملات سے جب فکرِ جدید قاصر ہے اس لیے کہ

وہ مادی تجربے کے دائرے سے خارج ہیں تو ملائکہ، نبوت، رُوحِ انسانی، آخرت حسنِ قبح، اعمالِ انسانی تک ان کی رسائی کیونکر ممکن ہو سکتی ہے۔

انسانی اعمال کے متعلق پارلیمنٹوں میں مفکرینِ جدید کے فیصلے روز بروز آتی ہیں۔ کبھی آزادیِ تجارت کا قانون پاس ہوتا ہے۔ جب اس میں خامی نظر آتی ہے تو پابندی لگا دیتے ہیں۔ کبھی شراب نوشی کی آزادی کا قانون بنتا ہے۔ لیکن جب شراب کی مضریتیں نمایاں ہوئیں تو ۱۹۳۴ء میں امریکہ نے بندشِ شراب کے قانون کو نافذ کرنا چاہا۔ لیکن شراب کے عادی عوام کے آگے ان کی بات نہ چل سکی۔ کبھی طلاق کی بندش کا قانون پاس کیا گیا اور اسلام پر قانونِ جوازِ طلاق کی وجہ سے انکار کرتے رہے۔ لیکن جب ازدواجی حالات نے ان کو مجبور کیا تو جوازِ طلاق کا قانون پاس کیا گیا۔

اسی طرح انسانی معاملات کے متعلق روزِ قوانین بنتے ہیں اور تجربے کے بعد توڑے جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے علمِ الحیات کے مشہور ماہر ڈاکٹر لائیڈ ہارگن نے لکھا ہے کہ:-

”انسانی ارتقاء کی توجیہ ممکن نہیں تاؤتیکہ اصل تخلیقی لینے خالق کائنات کا اقرار نہ کیا جائے۔“ اگر ارتقاء طبعی بھی ہو تو سوال یہ ہوگا کہ ارتقاء کا تقاضا کہاں سے آیا۔ پھر ارتقاء ایک سیڑھی ہے۔ اور ہر سیڑھی پر پڑھنے کے لیے ایک منزل مقصود کا ہونا ضروری

ہے۔ کیونکہ ارتقاء سیڑھی کی طرح بالذات مقصود نہیں۔ منزل تک پہنچنے کے لیے مقصود ہے جو ذاتِ ربِّ العالمین ہے۔

علمِ طبیعیات کی مشکلات کا حل علمِ الحیات میں ہوتا ہے اور علمِ الحیات کے غوامض کا حل علمِ نفسیات میں اور علمِ نفسیات کے دقائق کا حل علمِ التعلیل والتحلیل المنطقی میں اور پھر علمِ التعلیل کے غوامض کا حل مقامِ روحانیت اور الہاماتِ الہیہ میں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ گزشتہ دو سو سال میں فکرِ جدید نے مادہ کے متعلق جو طے کیا تھا۔ اس کو جدید دریافت نے توڑ دیا کہ مادہ سالمات اور ایٹم نہیں بلکہ برقِ پارے ہیں۔ اس کے بعد یہ دریافت ہوا کہ مادہ برقِ پارے نہیں بلکہ صرف قوت کا نام ہے جس کو صحیح تعبیر نور ہے تو معاملہ خارجیت اور جزئیت سے ذہنیت اور کلیت تک پہنچا۔ (غبارِ خاطر ص ۱۴۹)

عقل کی رہنمائی کے لیے وحی کی ضرورت | حقیقت یہ ہے کہ علمِ طبیعیات اور محسوسات کے لیے جس طرح دو قسم کی روشنیوں کی ضرورت ہے۔ ایک داخلی روشنی جو آنکھ میں ہے اور ایک خارجی روشنی جو انسانی وجود سے باہر ہے جو عالمِ بالا سے تعلق رکھتی ہے۔

اگر آدمی اندھا ہو تو بھی محسوسات مادیات اور طبیعیاتی تجربات سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا تاوقتیکہ اس کی آنکھیں روشنی موجود نہ ہو۔ لیکن اس روشنی کے باوجود اگر مادی روشنی مثلاً سورج یا اس کا قائم مقام بجلی وغیرہ جس کا وجود بھی دراصل سماوی اور قدرتی ہے موجود نہ ہو تب بھی مادی نظریات کی دریافت ممکن نہیں۔

اسی طرح انسانیات ماوراء الطبیعیات امور مثلاً خدا، نبوت، ملائکہ، آخرت مجازاً اعمال انسانی اعمال کے حسن و قبح اور اس کے دنیوی اور اخروی نتائج و آثار کے علم کے لیے بھی دُور اور روشنیاں ضروری ہیں۔ داخلی جو عقل خدا وادہ ہے اور دوم خارجی روشنی جو وحی و الہام ربانی ہے تاکہ عقل وحی کی روشنی میں لطیف اور غیر مادی حقائق کو دریافت کر سکے۔

مادیات کم درجے کی چیزیں ہیں۔ ان کے لیے جب دُور روشنیوں کا انتظام فطرت کی طرف سے کر دیا گیا ہے تو یہ ممکن نہیں کہ ماوراء الطبیعیات کے لیے جو مادیات سے زیادہ پوشیدہ خامض اور مشکل حقائق ہیں۔ ان کے لیے عقل کے علاوہ خارجی روشنی یعنی وحی کی روشنی کے ذریعہ انتظام نہ کیا گیا ہو۔ یہ انتظام سلسلہ وحی و انبیاء سے کیا گیا اور آخری جامع اور اکمل روشنی وحی قرآنی کی شکل میں اب تک کے لئے محفوظ کر دی گئی۔ بقول اقبال مرحوم

آن کتاب زندہ قرآن حکیم
صد جہاں تازہ در آیات دست
حکمت اولیٰ زلال است و قدیم
عصر پچیدہ در آفات دست

مغربی افکار اور تہذیب

نوا آزاد اسلامی ممالک میں فاسحانہ داخلہ

مغربی تہذیب اور افکار کے فاسحانہ داخلے کا آغاز ترکی سے ہوا۔ اور ترکی اکیسویں صدی اور ان کے رفقاء نے اس کو پروان چڑھایا جس کی وجہ سے ترک، صورت و سیرت عورتوں کی آزادی، طریق لباس و خوراک، افکار و تصورات میں یورپین بن گئے اور تقریباً اپنے ماضی کی ثقافت اور تاریخ اور علمی ذخیروں سے جو عربی رسم الخط میں تھے بالکل کٹ گئے۔ اس کے بعد مصر کی نوبت آئی۔

مصر مشرق و مغرب کی تعلیمات اور ثقافت کا نقطہ اتصال ہے۔ وہ مصر اپنی خصوصیات اور جامع ازہر اور وسیع ذرائع نشر و اشاعت کی وجہ سے واحد اسلامی ملک ہے جو ظاہری نہر سویز جو مشرق و مغرب کا ظاہری نقطہ اتصال تھا، کا مالک ہے۔ وہ ایک دوسری تعلیمی اور فکری نہر سویز بنانے کے قابل تھا جس کی ضرورت مشرق اور مغرب کو ظاہری نہر سویز سے بہت زیادہ تھی اور دونوں میں اسی باطنی نہر سویز سے توازن قائم

ہو سکتا تھا اور ظاہری نہر سوئز کے ذریعہ تبادلاً اموال سے زیادہ باطنی نہر سوئز کے ذریعہ تبادلاً علوم کی ضرورت زیادہ تھی۔

یہ باطنی نہر سوئز مشرق کو جو طبعی و صنعتی علوم میں پسماندہ ہے اس مغرب سے جو ترقی یافتہ ہونے کے باوجود سرگشتہ و حیران اور اخلاق و روحانیت میں تہی دامن اور مایوس اور بدگمانی اور خودکشی کی راہ پر گامزن ہے، اسلام سے سے ہمکنار کرتی ہے اور تمام اسلامی ممالک کے لیے ایک ایسا نمونہ قائم کرتی کہ ایک طرف مسلمان ممالک طبعی و صنعتی علوم میں یورپی ممالک کے ہمسر ہوتے اور دوسری طرف ایمان و یقین کے جذبات سے اور پاکیزہ کردار سے آراستہ ہوتے لیکن یورپ کے ملحدانہ تعلیم کی آتش فرود سے بچ کر نکلتا آسان کام نہ تھا۔ اس کے لیے ابراہیمی یقین کی ضرورت تھی۔

تعجب ہے کہ عرب جو ایانی یقین اور تہذیب کا مرکز ہے اور عجم جو اس مرکز سے دور ہے۔ پھر بھی عجم نے جمال الدین افغانی، اقبال اور محمد علی جوہر کو پیدا کیا۔ لیکن عرب میں کوئی ناقہ پیدا نہ ہوا بلکہ جتنے عرب افراد مغرب کی تعلیم گاہوں سے نکلے۔ وہ مغرب کے ایک شاگرد اور مقلد اور خوشہ چین اور احساس کمتری میں ڈوبے ہوئے نکلے۔

لہذا نہر سوئز علی کی امید ان سے پوری نہ ہو سکی۔ لیکن مغربی تہذیب اور افکار کے آگے عملاً اس نے اپنی شکست تسلیم کی جس کی تصدیق ڈاکٹر ظفر

حسین جو مصر جدید کی ذہنیت کا ترجمان اور اخبار الہرام کا ایڈیٹر ہے۔ اپنی کتاب مستقبل الثقافت فی مصر ص ۲۲ پر لکھتے ہیں:-

”ہماری معنوی زندگی اپنے مظاہر کے اختلاف کے ساتھ خالص مغربی ہے۔ ہمارا نظام حکومت خالص مغربی ہے۔ ہم نے اس کو یورپ سے بغیر کسی تردد کے جوں کا توں منتقل کیا۔ اگر ہم اپنے کو کچھ ملامت کر سکتے ہیں تو صرف یہ کہ ہم نے اہل یورپ سے ان نظاموں اور سیاسی زندگی کی شکلوں کو منتقل کرنے میں سستی اور تاخیر سے کام لیا۔“

ص ۲۳ پر لکھتے ہیں:-

”ایک مصری کی دنیاوی اور مادی زندگی کے لیے اعلیٰ نمونہ (آئیڈیل) وہی ہے جو ایک مغربی کی مادی زندگی کا ہے۔“

”ہمیں اہل یورپ کے طریقے پر چلنا چاہیے اور ان کی سیر و عادات کو اختیار کرنا چاہیے تاکہ ہم ان کے برابر ہو سکیں اور تہذیب کے خیر و شر، تلخ و شیریں، پسندیدہ اور ناپسندیدہ ہر چیز میں ان کے رفیق کار اور شریک حال ہو سکیں۔“

یہ اس نڈا حسین کا حال ہے جو اس وقت حکومت مصر کی زبان ہے اور

۱۹۲۹ء میں وزیر تعلیم مصر چکے ہیں۔ ۱۸۸۹ء میں پیدا ہوئے بچپن میں بصرہ سے محروم ہوئے۔ مکتب میں قرآن حفظ کیا۔ کچھ عرصہ ان میں رہے۔ جامعہ مصر میں تعلیم مکمل کی۔ پیرس سے ڈاکٹریٹ کیا۔ بیوی ان کی فرانسیسی ہے۔ ناصر المیشاق الوطنی باب اولیٰ نظریۃ عامۃ میں لکھتے ہیں :-

”ایسی سوسائٹی جو حریت، سوشلزم اور اتحاد کو زندگی کی اساس اور جدوجہد کے اعلیٰ مقاصد تعین کرتی ہو۔“
اور قومی منشور کے باب سوم میں لکھتے ہیں کہ :-

”مصری جدوجہد کی جڑوں کو فرعونی تاریخ میں تلاش کرے جو مصری اور انسانی تہذیب کے اولین بانی ہے۔ اس مصری انقلاب کا عالم عربی پر جو اثر ہوا وہ یہ ہے :-

شام و عراق میں دونوں ملک اسلامی علوم اور ثقافت کے مرکز رہے ہیں شام میں مسلمانوں کی آبادی نوے فی صد اور عراق میں ترائوں کے فی صد ہے۔ شام میں اس وقت البعث پارٹی کی حکومت جس کا بانی ایک عیسائی مشیل عتلق ہے۔ یہ پارٹی اپنے منشور میں لکھتی ہے :-

”حزب البعث ایک اشتراکی جماعت ہے جس کا حقیقہ یہ ہے کہ اشتراکیت جو عرب قومیت کے باطن سے پیدا ہوتی ہے اور یہی وہ بہترین نظام ہے جو عرب کی صلاحتوں کا سامان ہے۔“

فقط دونوں ملکوں میں عورتوں کی بے پردگی، مرد عورتوں کا اختلاط، مخلوط تعلیم کا عام رواج ہے۔ مذہب بنزار اور لادین عناصر زندگی پر حاوی ہیں دونوں حکومتیں عرب نیشنلزم اور سیکولرزم ہیں :-

ایران اور ماڈرن بنانے کی کوشش کی ۱۹۲۴ء میں انہوں نے فرانس کا عدالتی نظام اور قانون نافذ کیا۔ ۱۹۳۵ء میں برقعہ ممنوع قرار پایا۔ اسی سال ادبی مجلس قائم ہوئی جس میں فارسی زبان کو عربی الفاظ سے پاک کیا۔ اور زبندار کی تفسیح اور مالکان اراضی کے حقوق ملکیت ختم کر دیے گئے (اسلام اور مغربیت کی کشمکش) ۱۳۲

البتہ یہ تصریح کی گئی ہے کہ :-

”ایران کا سرکاری مذہب اسلام ہے اور پارلیمنٹ کو ایسے قانون بنانے کا اختیار نہیں جو اسلام کے اصول کے خلاف ہو۔“

انڈونیشیا کی ۹۰ فی صد آبادی مسلمان ہے۔ اس نے ۱۹۴۵ء اور ۱۹۵۰ء کے دستور میں اعلان کیا کہ :-

”اس ریاست کی بنیاد خدا کا یقین ہے اور صدر جمہوریہ سے لے کر ایک ادنیٰ سرکاری ملازم کے لیے مسلمان ہونا شرط نہیں۔ سرکاری ملازم کے لیے ضروری ہے کہ وہ وفاداری کے لیے

خدا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی قسم کھائے۔

امیر کی مبصر لوئی فتر نے اس میں حضور کے نام کو غلط پیش کیا کہ غیر خدا کے نام پر اسلام میں قسم جائز نہیں۔ غیر اسلامی اور غیر مذہبی حکومت کی اکثر آبادی نے مخالفت کی۔ لیکن ارباب اقتدار، تہذیب مغربی کے ولادہ تھے اور وہی زندگی پر حاوی تھے۔ اس لیے مذہبی انقلاب نہ آ سکا۔

تیونس ۱۹۵۶ء میں آزاد ہوا۔ آزادی کے صدر حبیب بورقیہ نے ترکی کے نقش قدم پر چل کر فرانسیسی ثقافت میں ملک کو ڈھالنا شروع کیا۔ تعداد ازدواج کی آزادی کو مقید کیا۔ شوہر کے طلاق دینے پر پابندی لگا دی۔ عورتوں کو مجالس قانون ساز میں ممبر بننے اور ملازمتوں میں حصہ لینے کی آزادی مل گئی۔ اس وقت سو خواتین محکمہ تعلیم میں، ڈیڑھ ہزار دفاتر میں اور سات ہزار مختلف منصوبوں میں ملازم ہیں۔

صدر بورقیہ کہتے ہیں کہ:-

”میری اصلاحات اگرچہ قرآن مجید کی نصوص کی پابند

نہیں لیکن وہ ان کی روح کی منافی بھی نہیں۔“

جس طرح مصر نے جامعہ ازہر کو باقی رکھا، اسی طرح تیونس نے جامعہ

زیتونہ کو باقی رکھا۔ پروفیسر شاخت ایک جدید مقالہ جدید اسلامی قانون

کے مسائل میں تیونس کے متعلق لکھتے ہیں:-

مکتبہ الحسن کی مطبوعات

تفسیر حقانی : مصنف : الشیخ ابو محمد عبد الحق حقانی دہلوی

جلد : دیدہ زیب چار رنگی ○ مکمل سیٹ مشتمل پر چار جلد ○ ایڈیشن سوم، قیمت مکمل سیٹ ۲۲۰ روپے

اسلام کا نظام حکومت : مصنف : حضرت مولانا حامد الانصاری غازی

جلد سنہری ڈائی سے مزین ○ ایڈیشن سوم، قیمت ۲۰ روپے

آداب القرآن : مصنف : خطیب اسلام حضرت مولانا محمد امجد علی خان

اسلام اور رشوت : مصنف : خطیب اسلام حضرت مولانا محمد امجد علی خان

صفحات ۱۰۴ ○ عمدہ درآمدی آفٹ کاغذ ○ ایڈیشن دوم

معانی شریعی مسائل : مصنف : مولانا محمد برہان الدین سنبھلی ○ صفحات : ۲۲

عصمت انبیاء و حرمت صحابہ : از شیخ الحدیث حضرت علامہ محمد یوسف بنوری

تفہیم حجت علماء ربانیتین کی نظر میں : مرتبہ : حضرت مولانا اسعد عباسی

رسالہ تحریک نماز : مؤلف : ڈاکٹر عبد الرشید مخدومی

صفحات ۵۶ ○ مفت طلب فرمائیں

مکتبہ الحسن

۹/۲۹ لال چوک عبدالکریم روڈ ○ قلعہ گوہر سنگھ ○ لاہور